

اصلاح الشیخ

مفتی

مولانا محمد حسین ممتاز الدین خان صاحب دہلی

آفاق برادرز اردو بازار لاہور

اصلاح الشیخہ

مولانا محمد حسین ممتاز الافاضل لکھنوی (مرحوم)

آفاق برادرز

اردو بازار لاہور 0333-8405393

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اصلاح الشیخہ	نام کتاب
مولانا محمد حسین ممتاز والا فاضل لکھنؤی	مصنف
آفاق برادرز اردو بازار لاہور	ناشر
ناصر پرنٹنگ پریس لاہور	مطبع
جولائی 2009ء	اشاعت اول
200 روپے	قیمت

ملنے کا پتہ

دینی کتب کے لیے آپ کا اپنا مرکز

کریم پبلیکیشنز سیم سنٹر لاہور
38 اردو بازار

Ph: 042-37122772 - Mob: 0300-4529232

فہرست

نمبر شمار	موضوع	صفحہ شمار	صفحہ	نمبر شمار
۱	اصلاح کا معنی	۱۸	۱	۲۵
۲	اصلاح کی ضرورت	۱۹	۲	۲۸
۳	قوم شیعہ	۲۰	۹	۳۹
۴	دوست اور دشمن میں تمیز	۲۱	۸	۴۰
۵	قوم شیعہ کی خصوصیات	۲۲	۱۲	۴۳
۶	جدید جہاد و قربانی	۲۲	۱۲	۴۶
۷	ذوقِ سعادت فیاضی	۲۳	۱۵	۴۸
۸	اختلاط و آمیزش	۲۵	۱۷	۴۹
۹	مذہب شیعہ کے مودع	۲۶	۱۸	۵۱
۱۰	کتاب کی اہمیت و ضرورت	۲۷	۲۱	۵۲
۱۱	علامہ ملا محمد باقر علیہ السلام	۲۸	۲۳	۵۴
۱۲	مذہب شیعہ کا صحیح رخ	۲۹	۲۵	۵۸
۱۳	ایک اعتراض کا حل	۳۰	۲۷	۶۰
۱۴	جمع روایات اور تنقید	۳۱	۲۹	
۱۵	کتاب کا معیار	۳۲	۳۲	۶۲
۱۶	حقانہ کی بحث	۳۳	۳۳	۶۳
۱۷	فقیدہ کا مآخذ	۳۴	۳۴	۶۷

نمبر شمار	مضامین	صفحہ	نمبر شمار	مضامین	صفحہ
۱۵	نوری اجسام کی خاصیات	۶۹	۵۲	سب سے رب نہ کہو	۱۲۸
۱۶	انبیاء و ائمہ علیہم السلام کے حوا		۵۳	رب ملحق و تحقیق	۱۳۰
	کون خالص زریں سے	۵۳	۵۵	اسباب تربیت جسمانی	۱۳۱
۱۷	اسئلہ کا تقصد لہری	۵۳	۵۶	حضرت آدم علیہ السلام	۱۳۰
۱۸	اللہ پاک کا فرمان	۵۶	۵۷	حضرت نوح علیہ السلام	۰
۱۹	ایک ظلم علیہم و گناہ کبیر	۵۶	۵۸	حضرت ابراہیم علیہ السلام	۱۳۱
۲۰	اری مخلوق	۵۶	۵۹	حضرت موسیٰ علیہ السلام	۰
۲۱	علم فیض	۶۷	۶۰	حضرت یوسف بحضرت زکریا	
۲۲	مضامین غالب اور تہذیب نفس	۸۸		علیہما السلام	۱۳۲
۲۳	حضرت سلیمان علیہ السلام	۹۱	۶۱	حضرت مریم علیہ السلام	
۲۴	حضرت یعقوب علیہ السلام	۹۲		سلام اللہ علیہا	۱۳۴
۲۵	حضرت ابراہیم علیہ السلام	۹۵	۶۲	حضرت یوسف و دیگر غیر ان	
۲۶	حضرت خضر علیہ السلام	۹۸		علیہم السلام	۱۳۳
۲۷	حضرت عیسیٰ علیہ السلام	۱۰۲	۶۳	جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم	۱۳۲
۲۸	نام النبیین آخرت مرسلین		۶۴	مجزوہ وراثتی رسول	۱۳۳
	حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم	۱۰۵	۶۵	سورج کا لوٹنا	۱۳۹
۲۹	جناب امیر المؤمنین علی علیہ السلام	۱۰۵	۶۶	افزون مالک کی طہارت ہوتا ہے	۱۵۰
۵۰	حضرت امام حسین علیہ السلام	۱۱۷	۶۷	باب عزاداری	۱۵۱
۵۱	حضرت مسلم علیہ السلام کی		۶۸	شیخ و تبرک اصلاح	۱۵۶
	شہادت کا علم	۱۱۹	۶۹	عزاداری کی حقیقت و افادیت	۱۵۸
۵۲	توقیع مبارک حضرت امام		۷۰	بھانے سے ملک میں عباس	
	زمانہ عمل اللہ فرجہ	۱۲۲		کہ ابتدا	۱۶۱

صفحہ	نمبر شمار	مضامین	صفحہ	نمبر شمار	مضامین
۲۰۲	۱۶۳	ایک ام گوارشی	۹۳	۱۶۳	قدیم ذاکرین کی سادگی
۲۰۳	۱۶۴	افغان نامہ	۹۵	۱۶۴	علماء کرام کی آمد
	۱۶۵	حضرت امام حسین علیہ السلام آیت	۹۶	۱۶۵	موجودہ حالت
۲۰۵	۱۶۶	کے بچان دہندہ ہیں کس کن ہیں		۱۶۶	تین گروہ
۲۰۸	۱۶۷	کیا حضرت علی علیہ السلام کی لڑائی تھی؟	۹۷	۱۶۷	ذاکرین و داعیین
۲۱۱	۹	مقام ولادت میں نماز پڑھائی ہے	۹۸	۹	بہاس منتظین
۲۱۲	۹۹	پروردہ		۹۹	بہاس کے پانچین
۲۱۳	۱۰۰	تکلیف شرعی	۱۰۰	۱۶۸	خوابی کی صورتیں
۲۱۶	۱۰۱	حق کی اہمیت	۱۰۱	۱۷۱	ہمراہ و رکسا کیلئے
۲۲۲	۱۰۲	حق کے نمبر انساب بیکار ہے	۱۰۲	۱۷۷	نورات و شبیں
۲۲۶	۱۰۳	ذاتی عمل	۱۰۳	۱۸۰	اسرار سے بھی
۲۲۸	۱۰۴	ذکر اللہ بیل شانہ	۱۰۴	۱۸۲	اصل و نقل میں فرق
۲۳۰	۱۰۵	مقام توجہ	۱۰۵	۱۸۳	گرام عروا
۲۳۱	۱۰۶	بے جا اعتراضات بجا جواب	۱۰۶	۹	حرام کے سرمایہ سے بھی
۲۳۳	۱۰۷	گمراہی کا سفر	۱۰۷	۱۸۴	ذاکرین اور داعیین قدام
	۱۰۸	۱۸ حبشہ کی خصوصیت	۱۰۸	۱۸۶	پوری زندگی میں بہاس کے سفر اثرات
۲۳۵	۱۰۹	سنت و بدعت کا اطلاق	۱۰۹	۱۸۹	شیخ و مہتر کی زبردستی
۲۳۶	۱۱۰	مستقیم و منحرف چہ ہے	۱۱۰	۱۹۰	امیدوار و حدود کا فقدان
۲۳۷	۱۱۱	جنتی موت دہیں	۱۱۱	۱۹۱	انسان و شیخ مذہب کی عدم مطابقت
۲۳۹	۱۱۲	شیرا و لعل طبعی	۱۱۲	۱۹۳	ذاکرین کرام
۲۴۱	۱۱۳	لعنت کا جائزہ	۱۱۳	۱۹۵	ایک طرفہ اور اسکا ابطال
۲۴۸	۱۱۴	اورمات شیعہ	۱۱۴	۱۹۷	نکاح و طلاق و نکاح و طلاق
	۱۱۵			۱۹۹	مؤمنین و عین کرام

عرضِ ناشر

ادارہ ہذا کی تشکیل کے بنیادی مقاصد میں اسلامی معاشرہ کے قیام کے لیے جدوجہد کرنا، عوام الناس کو اسلام کی اکیفیت اور اس کے ایک ممکن بنانہ حیات ہونے سے روشناس کروانا شامل ہے۔ مجتہدہ نوساتوں سے ہم اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کوشش ہیں۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ ہمیں بہت کامیابیاں حاصل ہوئیں انشاء اللہ جلد ہم اپنی مسئلہ کو پالیں گے۔

دوسرے ایک دعوتِ اسلام پہنچانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وقتاً فوقتاً اس کاروائی میں شامل افراد کی میں اصلاح کی جائے۔ تاکہ وہ صحیح اسلامی اصولوں کو سمجھ کر اپنی پر عمل پیرا ہو سکیں اور انہیں اپنی کوتاہیوں کا احساس ہوتا رہے۔ دیرینہ کتاب بہ اصلاح الشیعہ، یہ بھی اسی ضمن کی ایک کڑی ہے۔ کہ جس میں ہمایہ محمد و آل محمد علیہم السلام کو یاد دہانی کے طور پر بنیادی عقائد کو واضح کیا گیا ہے اس کتاب میں بہت بزرگ اور حساس مسائل کو بھی نہایت احسن طریقہ سے پیش کیا گیا ہے۔ یہاں امید ہے کہ قارئین کوام کا حقہ اس سے استفادہ فرمائیں گے۔

ہماری پیشین گوئی یہ ہے کہ ہم ان کتب کی افواحت کو اذیت دیں جو رد و مزہ ذہن میں آ رہی ہیں کہ وہ ادا کرتی ہیں۔ اس سلسلہ میں آپ کا تعاون بہر حال ہیں وہ کام ہے۔ امید ہے کہ اس ادارہ کے فروغ اور علوم محمد و آل محمد علیہم السلام کی تشریح کے لیے دامنِ درہ سنبھالنے والے ہمارے ساتھ تعاون فرماتے رہیں گے۔ ادارہ بہر حال آپ کاموں احسان ہے۔
آپ کی آزاد و بخاویز کا منتظر

حصہ اول

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى نَبِيِّهِ خَلْقِهِ
وَ اٰمِيْن وَحَيْهِ اَشْرَفُ الْمُرْسَلِيْنَ مُحَمَّدًا الْمُسْتَقِيْمًا خَاتَمَ
النَّبِيِّنَ وَ عَلٰى اٰهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِيْنَ الْمُعْصُوْمِيْنَ رَبِّ يَسِّرْ
يَسِّرْ وَلَا تُعْصِرْ وَتَمَّتْ بِالْغَيْبِ رَبَّكَ تَسْتَعِيْنُ

اصلاح الشیعہ

اصلاح - صَلَاحٌ - سے نکلا ہے۔ صلاح کا معنی ہے درستی، صحیح حالت۔
عربی لغت کی کتاب المنجد میں ہے۔ صَلَاحٌ (باب ن۔ ن) صَلَاحًا، مُصْلِحًا
وَصَلَاةً، درست ہونا، ٹھیک ہونا، خرابی کا دور ہونا۔ صلاح کے مقابلہ میں
لفظ فساد ہے۔ فَسَادٌ (باب ن۔ ض) بگڑ جانا، خراب ہونا۔ لفظ صلاح جس چیز
کے متعلق ہو اس کا مطلب یہ ہے کسی چیز کا اپنی طبعی حالت پر کامل ہونا۔
اور فساد کا مطلب ہے کسی چیز کا طبعی حالت پر برقرار نہ رہنا۔ اس میں
خرابی و بگاڑ کا پیدا ہو جانا۔ یہ دونوں لفظ مجرد ہیں اور معنی کے لحاظ سے لازم
ہیں۔ اور جب یہ دونوں باب افعال کے سانچے میں ڈھل جاتے تو متعدی بن
جاتے ہیں۔ صلاح جب اصلاح بن گیا تو معنی ہوا درست کرنا، صحیح کرنا۔ اس
سے اس کا اسم فاعل آتا ہے۔ مُصْلِحٌ، اصلاح کرنے والا۔ یہ لفظ باعتبار معنی
نہایت عظیم المرتبہ اور رفیع الشان ہے۔ یہی حیات طیبہ کی آن اور یہی پاکیزہ

معاشرہ کی جان ہے اور ہر دور میں اس مسعود و مبادک ہستی کا وجود باعث سلامتی و امان ہے۔ اس کے مقابلہ میں فساد ہے جو بآپ اذنی میں جا کر "افساد" بن جاتا ہے اور متعدی معنی دیتا ہے۔ مین خراب کرتا، بگاڑتا۔ اس کا اسم فاعل "مفسد" فساد برپا کرنے والا۔ نہایت خواست بھرا لفظ ہے اور اسی بد نیت کا ہر دور میں غلبہ رہا ہے۔ اور مادی دنیا میں اس کا سکہ چھا ہوا۔ مصلح کا معلق اثر محدود ہے۔ جب کہ مفسد کا دائرہ نہایت وسیع ہے۔ اور اس کے پاس مادی وسائل بھی ہر آن بکثرت موجود رہتے ہیں۔ اس کی ایک ہلی کی مذموم حرکت کا اثر مٹانے کے لئے "مصلح" کو برسوں کی محنت درکار ہوتی ہے اور مصلح کی ساہا سال کی کئی کئی یہ مفسد مخوس ایک ساعت میں برباد کر دیتا ہے۔

اصلاح و فساد کا تعلق ہر شے کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ جاندار جو یا بے جان اجسام ہوں یا اغراض، اعیان ہوں یا معانی و مقاصد نظریات و عقائد ہوں یا اقوال و اعمال۔

لیکن ہمارا موضوع اس کتاب میں قوم شیعہ کے نظریات و عقائد اور اعمال و مراسم میں ہم اپنی قوم کے عقائد اور ان کے اقوال و اعمال کی اصلاح کے لئے یہ سطور تحریر کر رہے ہیں۔

اصلاح کی ضرورت

اصلاح کا مفہوم کھلنے کے بعد اس کی اہمیت و ضرورت بیان کرتے ہیں۔ کسی چیز کی اصلاح کی ضرورت اس وقت درپیش ہوتی ہے جب وہ اپنی اصل حالت پر قائم نہ رہی ہو یا اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہو۔ فساد اور خرابی آگئی ہو۔

کسی مرکب اور مجموعہ میں خرابی اس وقت رونما ہوتی ہے جب اس کے اجزاء خراب ہو جائیں یا ان میں باہم تناسب اور ربط نہ رہے اپنے اصل مقام سے ہٹ جائیں تاکہ وہ جو جائیں اپنی افادیت کو کھو نہ چھینیں۔ اجزاء کی خرابی مرکب

و مجموعہ کی خرابی کا باعث بنتی ہے۔

قوم افراد کے مجموعہ کا نام ہے۔ بہت سے افراد ایک جماعت گردہ اور قوم کہلاتے ہیں۔ اگر ہر فرد اپنے مقام پر صحیح ہو اور قوم کا جزو ہونے کی حیثیت سے دوسرے افراد کے ساتھ بھی مناسب تعلق اور صحیح ربط رکھے تو ایسے افراد صحیحہ کا مجموعہ یعنی قوم بھی صحیح اور صالح ہوگی۔ اور اگر فرد اپنے مقام پر صحیح نہ ہو نہ خود صحیح ہو اور نہ دوسرے افراد کے ساتھ اس کا رابطہ صحیح ہو تو ایسے افراد پر مشتمل قوم غیر صحیح اور غیر صالح قرار پائے گی۔ جس طرح کسی مشین کی درستی اس کے کل پرزوں کی صحت پر موقوف ہے۔ اسی طرح کسی قوم کی اصلاح اس کے افراد کی اصلاح پر موقوف ہے۔ لہذا قوم کے ہر فرد کو یہ سوچنا چاہئے کہ میں صحیح ہوں؟ میں درست ہوں؟ مجھ میں کوئی خرابی و بگاڑ تو نہیں؟ اور اگر کوئی خرابی ہے تو اسے درست کروں اور کیونکر درست کروں میرا اصلی مقام کیا ہے؟ اور مجھے کس طرح رہنا چاہئے؟ جس قوم کے افراد میں ان امور کے سوچنے اور کھنچنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ افراد ہمیشہ قوم بلند، قابل رشک اور قوموں کی قائد قوم ہوتی ہے۔ اور جس بد نصیب قوم کے افراد بگڑے ہوئے ہوں معرض فساد و خرابی ہوں۔ بیماری کو بیکار اور خرابی کو خرابی دیکھیں اپنا مقام اور اپنا فرض سوچنے کھنچنے سے ماری ہوں ایسے افراد کا مجموعہ پست، ذلیل اور پسماندہ قوم کہلاتی ہے۔

افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر

ہر فرد ہے قوت کے مقدر کا سہارا

جس دل میں ہمدردی کا جذبہ موجود ہو اور جس شخص کی طبیعت مائل بہ کرم ہو وہ کسی ایسی چیز کی خرابی و بربادی نہیں دیکھ سکتا جس کے ساتھ اس کا کسی قسم کا تعلق اور رابطہ ہو۔

کسی مشینری کا خراب ہو جانا۔ کسی آباد زمین کا بھربھرا جانا۔ کسی تندرست کا بیماری کی پیٹ میں آ جانا کسی اہل دل کو گمراہ نہیں ہوتا۔ اگر اس کا مالک ان

کی اصلاح کی جانب متلاش ہوگا اور صاحب قدرت و اختیار ہوگا تو ضرور اس کی اصلاح کی جانب متوجہ ہوگا اور اگر بے بس ہوگا۔ اختیار و قدرت سے محروم ہوگا۔ تو ان کی ابتری اور بربادی کو حسرت و یاس کی نظر سے دیکھ کر خون کے گھونٹ پانی کر اور آنسو بہا کر وعاظور مانگے گا۔ درد کی لہر اس کے دل میں اٹھے گی اور مضطرب و بیقرار رہے گا۔

اس طرح ایک شخص ایک مقام پر بیٹھا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک نابینا چاہ رہا ہے اور راستے میں ایک گہرا کنواں ہے۔ نابینا محروم بصارت ہے اور کنوئیں میں گر کر ہلاک ہو جائے گا۔ اس شخص کا فرض ہے کہ نابینا شخص کا ہاتھ پکڑے اور کنوئیں سے بچائے اگر وہ اس وقت یہ اصلاحی کام کرے گا تو اپنے فرض کو ادا کرنے کے ساتھ لوگوں کی نظروں میں مدوح قرار پائے گا اور اگر بے حسی اور سیدھی کے سائے تلے خاموش بیٹھا تھا دیکھتا رہا اور اندھا ہے چارہ کنوئیں میں گر کر لغو اجل بن گیا تو اس بے حس سنگدل عالم نے حق معاشرہ اور آنکھوں ایسی نعمت کا شکر یہ ادا نہیں کیا اور وہ معاشرہ کا بدترین فرد قرار پائے گا کم از کم وہاں سے توبہ نہائی کر دینا۔ اسی مضمون کو ایک شاعر اپنے شعر میں یوں ادا کرتا ہے۔

اگر جنم کر نابینا و چاہ است

اگر خاموش بنشینم گناہ است

اگر میں دیکھوں کہ ایک اندھا ہے اور اس کے سامنے کنواں ہے۔

اگر میں خاموش بیٹھا رہوں تو یہ ایک گناہ ہے۔

بسا اوقات زمانہ فساد کی زد میں آجاتا ہے اور قومیں فساد اور ذلت کی

پستی میں گر پڑتی ہیں۔ اپنے اصل مقام سے ہٹ کر منزل سے دور سیدھی راہ سے

بھٹک اور تھک کر چور پاؤں شل اور آنکھیں بے نور ہو جاتی ہیں تو ان کی زندگی

برائے نام ہوتی ہے۔ وہ حقیقت وہ مردہ ہوتی ہیں۔ دل و دماغ سوچنے بگھنے سے

آنکھیں دیکھنے سے، کان سننے سے معذور ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں خالق عظیم و حکیم

ان کی اصلاح اور کار آمد زندگی کے لئے ہادی اور رہبر مبعوث فرماتا ہے۔ جن کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو صحیح راہ پر چلا کر آستانہ منزل کریں۔ ان کو اپنے صحیح مقام سے آگاہ کریں۔ عقل و شعور کو بصیرت اور قلب و ذہن کو جلا بخشیں۔ غلط اور صحیح میں پہچان کھولے اور کھڑے میں تیز کی میزبان قائم کریں، غایبوں سے آگاہ کر کے غریبوں کی طرف رجحان پیدا کریں۔ اگر افراد اور اقوام میں فساد و خرابی نہ پیدا ہوتی اپنی صحیح حالت پر قائم دائم رہتیں تو اصلاح کی ضرورت نہ پیش آتی۔ مگر مفسد ہر دور اور ہر قوم میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ مصلح کم اور مفسد زیادہ ہوتے ہیں اصلاح دشوار اور نا خوشگوار ہے۔ اور افساد و بگاڑ سہل و آسان اور فوری ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ اور عظیم جرم فساد اور بگاڑ ہے۔ اگرتا ہے اور سب سے بڑی نیکی اور بڑی بندگی۔ اصلاح سب سے بڑا کام ہے۔ اصلاح جتنی بڑی اور بلند خوبی ہے۔ اتنی دشوار ناگوار اور تنگ ہے۔ سب سے بڑا کارنامہ معاشرہ اور قوم کی اصلاح ہے۔ خوشحال ان رہبران قوم اور بزرگان ملت کا جو نازک حالات اور پرخطر مقامات میں بگڑے ہوئے معاشرہ اور بھٹکی ہوئی قوم کی اصلاح کرتے رہتے تھے۔ کئی عہدہ دہی اور غلوں کے ساتھ قوم کی بھلائی چاہتے ہیں دشنام طرازی اور سنگباری کی پرواہ نہ کرتے ہوتے قوم کی بھنور و گرداب میں جلتا کشتی کو شامل اصلاح پر پہنچانے کی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہوتے ہیں اور مفسدین کی تیز و تند شرارتوں کا مردانہ و اہم مقابلہ کرتے ہوئے میدان میں نکل آتے ہیں۔ قوم ان کی برائی چاہتی ہے۔ مگر وہ قوم کی بھلائی کے خواہاں ہوتے ہیں۔ قوم ان کو مفسد قرار دیتی ہے حالانکہ یہی قوم کے مصلح اور غلط ہوتے ہیں۔ یہ قوم کی زندگی چاہتے ہیں۔ اور قوم ان کی موت طلب کرتی ہے۔ مفسدین اپنے پیٹھے غفلتوں سے قوم کو منزل سے ڈھک اور شراب غفلت سے غمخوار رکھتے ہیں۔ اور مصلحین اپنے تلخ میانوں سے ان کی بصیرتوں کو پُر افوار اور ان میں آگہی اور شعور کو بیدار کرتے ہیں۔

مفسدین کا کام آسانی ہے کہ وہ نشہ آور تقریروں سے ان کو گراتے ہیں اور
مصلحین کا کام بہت دشوار ہے کہ یہ حقیقت بیان سے ان کو منبھالتے ہیں۔
نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے
مرد تو جب ہے کہ گرتوں کو تھامے ساتی

قوم شیعہ

اس وقت ہمارا موضوع ہے - قوم شیعہ کی اصلاح - نظریات و عقائد میں
اقوال و افعال میں تنظیم و ضبط میں، اخلاق و عادات اور مراسم و عبادت میں،
گویہ موضوع بہت تنج اور چینی والا ہے آزاد طبیعتیں اور شریعہ افراد اس
سے نفرت کریں گے بلکہ لکھنے والے کو حقارت اور بغض کی نظروں سے دیکھیں گے کیونکہ
دستور ہے کہ عام لوگ اپنی مرضی اور طبیعت کے خلاف کوئی بات سننا پسند نہیں
کرتے اگرچہ کہنے والا سچا اور سننے والے غلط ہوں۔ غلط ہونے کے باوجود اپنی غلطی
تسلیم نہیں کرتے اور کہنے والے ہی کو ان کی طعن و تشنیع اور قریں قبیح کا نشانہ بننا
پڑتا ہے۔ تاہم رولہ لا تم سے نہ ڈرنے والے اور قدم صدق اور حق بات پر
اٹھنے والے اس مادی دنیا میں رہے ہیں۔ گو قلیل تعداد میں رہے لیکن زمانہ ان
سے خالی نہیں رہا وہ مگر حق کی ادائیگی اپنی زندگی کا نصب العین سمجھتے رہے۔
اور گالیال سن سن کے پتھر کھا کھا کے اذیتیں سہہ سہہ کے غلوں دل اور سگی
ہمدردی سے نصیحت و اصلاح کا فریضہ ادا کرتے رہے۔
وہ جتنا کرتے رہے اور یہ وفا کرتے رہے

اپنے اپنے فرض کو دونوں ادا کرتے رہے

میں بھی ایسے پکیراں وفا رہتا یاں رشد و ہدئی، سالکانِ ہادہ صدق اسفا
ساتیاں محبت دوار نامحان طعت و بیفنا، مصلحانِ اہل دنیا کی پیروی میں
وادیِ خاد زار میں قدم رکھتا ہوں۔ اصلاح ایک بہت بڑا عظیم عمل اور شریف

مقصود ہے اور قوم کے ساتھ سچی ہمدردی اور خیر خواہی کا بلند فریضہ ہے۔
 قوم کی ذہنوں میں عالی اخلاقی پستی مقام و اعمال اور تنظیم و رسوم میں بے اعتدالی
 و بکروی اور غلط خیالی، نظم و ضبط کا فقدان، رخصت اور صحیح قیادت سے حرمان دیکھ
 کر اصلاح کی ذمہ داری قبول نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور ذہنی صلاحیت کے
 باوجود قلمی جہاد نہ کرنا جرمِ عظیم ہے۔

قرآن مجید اور احادیث صحیحہ فریضہ تبلیغ و اصلاح کی اہمیت پر واضح روشنی
 ڈالتی ہیں اور اس فریضہ کی ادائیگی سے کوتاہی کرنے والوں کی پرزور مذمت کرتی
 ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مَلَاحِيَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَالْهُدَى مِنْ
 بَعْدِ مَا آتَيْنَاهُم بِالْبَيِّنَاتِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُ الَّذِينَ
 (سورہ بقرہ) وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان روکتیوں اور ہدایت کو جو ہم نے ان پر
 نازل کی ہیں بعد اس کے کہ ہم نے وہ کتاب میں بیان کر دی ہیں خدا ان پر لعنت
 کرتا ہے اور لعنت کرنے والے لوگ بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔

اصول کافی میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے۔
 حضور فرماتے ہیں جب میری امت میں بدعات اور منکرات ظاہر ہو جائیں، تو
 عالمِ دین پر فرض ہے کہ ان کو روکنے کے لئے اپنے علم کا اظہار کرے ورنہ اس پر
 خدا کی لعنت ہوگی۔

ایک اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ میری امت ہمیشہ غیر و عافیت میں
 رہے گی جب تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے
 روکنا ایسی پر باہم تعاون کا فریضہ انجام دیتی رہے گی اور جب یہ فریضہ چھوڑ
 دے گی تو اسی سے برکتیں سلب ہو جائیں گی اور وہ ایک دوسرے پر غلبہ حاصل
 کریں گے۔ آسمان اور زمین میں ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ امر بالمعروف اور نہی
 عن المنکر خدا کا راستہ اور صالحین کا شیوہ ہیں یہ بہت بڑا فریضہ ہیں جس کیساتھ

فرائض قائم کئے جاتے اور مذاہب ماحول محفوظ رہتے ہیں۔

بسنہ معتبر جناب امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت شعیبؑ بغیر علیہ السلام کو وحی کی کہ میں تمہاری قوم کے چالیس ہزار بدکاروں اور ساٹھ ہزار نیکو کاروں کو ہلاک کرنے والا ہوں۔ جناب شعیب علیہ السلام نے عرض کی پائے والے نیکوں کو کس وجہ سے ہلاک کرے گا۔ فرمایا کہ انہوں نے گستاخوں اور بدکاروں کی خوشامد و چاپلوسی کی اور میرے غضب کی وجہ سے ان پر غصہ نہ کیا۔ اور ان کو برائیوں سے روکنے کی کوشش نہ کی۔

دوست اور دشمن میں تمیز

اے قوم شیعہ! اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت میں باسعادت بنا کر امت رکھے۔ ہمیں آپ نے سوچا کہ آپ کا دوست کون ہے اور دشمن کون؟
آئیے میں آپ کو ان دونوں کی پہچان کراتا ہوں۔

دوست آپ کا وہ ہے جو آپ کی خیر خواہی کرے آپ کو مذاہب قبر اور مذاہب جہنم سے بچانے کی کوشش کرے۔ آپ کو خالق کریم کے قریب کرے اس کے غضب اس کی ناراضگی اور اس کی لعنت سے محفوظ رکھے۔

آپ کا دوست وہ ہے جو آپ کو آپ کی غایبوں سے آگاہ کرے وہ غائبانہ دور کرنے کی کوشش کرے اور خوبیوں کی طرف مائل کرے خوبیوں سے آپ کو آراستہ دیکھنے کی خواہش کرے۔

آپ کا دوست وہ ہے جو آپ کی دین و دنیا کی زندگی سنوارنے کی کوشش کرے۔

آپ کا دوست وہ ہے جو آپ کو رحمت خداوندی اور اس کے انعام و اکرام کا مستحق بنائے۔

آپ کا دوست وہ ہے جو آپ کا مال مٹول اور پاک کرے اور آپ کو پاکیزہ

اور ملال مال کھانے کی ترفیہ سے اور حرام خوردی سے آپ کو بچائے رکھے۔
 آپ کا دوست وہ ہے جو آپ کو معاشرہ میں قابلِ عزت و ستائش بنا دے
 کہ لوگ آپ کا تذکرہ مدح و عزت کے ساتھ کریں دنیا میں احترام کی نگاہ سے دیکھیں
 اور مرنے کے بعد عقیدت کے پھول آپ کی قبر پر بچھا کر دیں اور آپ کی موت سے
 سنت افسوس کریں۔

آپ کا دوست وہ ہے جو آپ کو دقت مرگ خنداں و فرماں دیکھے۔ قبر کے
 ہول اور مشرکی سختی سے آزاد دیکھے۔ بہشت کے باغوں میں حور عین کے ساتھ سیر کرنا
 اور کوثر و سننیم کے چشموں سے سیراب ہوتے دیکھے۔

اسے قوم شیعہ! تمہارا دوست وہ ہے جو تمہیں حقوق بندگان کے بوجھ تلے
 کراہتا ہوا نہ دیکھے۔ اپنی نصیحتوں اور ہدایتوں سے تمہیں ایسا بنا دے کہ تمہارا جنازہ
 اٹھے تو کسی کا حق تمہارے ذمہ نہ ہو۔ مخلوق خدا میں سے کوئی فرد تمہارے مظالم کا
 فریادی نہ ہو اور مرنے کے بعد زمانہ برسوں تمہیں یاد کر کے روتا رہے۔

اس مقام پر ایک بات سنانا ہوں کہ ایک دفعہ محاذِ حسینیٰ قلعہ ساہیوال
 سے بھی ہوئی رقم کے فیصلہ کے لئے ایک مختصر سی میٹنگ ہوئی جس میں دو چار تھاک
 رئیس شریک تھے ان میں جناب میاں سلطان علی انگلیا نہ مرحوم و مغفور و اللہ سبحانہ
 ان کو جوار رحمت و مقام فردوس میں جگہ دے، بھی شامل تھے۔ ایک رئیس صاحب
 نے ان کے سامنے میرا شکوہ کیا کہ یہ سخت اور تند بائیں کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا
 کہ ان کی (ملی کرام) سخت اور تند بائیں مذاہبِ قبر اور مذاہبِ آخرت سے بہتر ہیں
 اگر ان کی ایسی سخت باتوں سے ہم نیک بن جائیں اور بائیاں چھوڑ دیں، تو یہ
 ہمارے حق میں نہایت ہی بہتر ہے۔ لہذا ایسی ناصحانہ تجاویز جن کا انجام شیریں
 اور شرمیسا ہو اور ایسی میٹھی اور چکنی چھڑی باتوں سے بہتر ہیں جن کا انجام بُرا
 اور شرمناک ہو۔

ظاہرینِ کرام! اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت باکرمیت رکھے۔ دست کی ملائی

تو آپ نے سن لیں۔ اور امید ہے کہ آپ میرے ہم خیال بن گئے ہوں گے۔ اب دوست
فنا دشمن کی ملاقات بھی سن لیں۔

یہ آپ کو علم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نیک عقیدہ اور نیک
عملی لوگوں کے لئے راحت ابدی جنت کا اور بد عقیدہ اور بد عملی لوگوں کے لئے جہنم
کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اور سوائے تو بہ و ندامت کے بخشش کا کوئی وعدہ نہیں کیا۔
اور اللہ وعدہ خلافی بھی نہیں کرتا۔

تو جو شخص آپ کا غلط عقیدہ اور برا عمل دیکھ کر آپ کو اس سے باز رکھنے کی
کوشش نہ کرے۔ ایسی برائیوں میں مشغول دیکھ کر خوش یا خاموش رہے تو یاد رہے
کہ جہنم کے طبقات اور قبر کے ہولناک مذاہب میں دیکھنا چاہتا ہے وہ آپ کا دوست
نہیں بلکہ دوست فنا دشمن ہے۔

آپ فاسب حقوق ہیں، ظالم ہیں، لوگوں کے اموال ظلم و جور سے ضبط کر
لیتے ہیں۔ آپ کا کوئی عالم مہربان کوئی دوست راز دان کوئی خطیب خوش بیان
یا کوئی ذاکر خوش الحان آپ کو ایسے ناجائز امور سے نہیں روکتا اور ان مظالم میں
آپ کی حوصلہ شکنی نہیں کرتا اور آپ کو جہنم کی اس بھڑکتی آگ میں جلا دیکھ
کر خاموش رہ جاتا ہے یا چند جملے خوشامد اور چالوسی کے بیان کر کے اپنی جیب خزانہ
کے نوٹوں سے بھر کر چلا جاتا ہے اس نے آپ کی دوستی کا حق ادا نہیں کیا۔ اس
نے اپنی خیر خواہی کی ہے آپ کی خیر خواہی نہیں کی، لہذا وہ آپ کا دوست نہیں
دوست فنا دشمن ہے۔

آپ کا مہربان دوست فقیہ ہو خطیب ہو ذاکر ہو مقرر ہو کوئی ہو آپ کو
خوبیوں سے دلا اور غامیوں سے بھر پور دیکھتا ہے لیکن وہ آپ کو ان غامیوں
اور خرابیوں سے آگاہ نہیں کرتا نہ وہ ان خرابیوں کو آپ سے دُور کرتا ہے اور
نہ خوبیوں کی طرف متوجہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ میں غامیاں
دکھنا چاہتا ہے اور آپ کو ایسی بُری حالت میں دیکھنا پسند کرتا ہے۔ خوبیوں

سے محروم رکھنا چاہتا ہے وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے آپ کی بھلائی نہیں چاہتا لہذا وہ آپ کا دوست نہیں ہے۔

جو آپ کے حرام کھانے حرام میں زندگی بسر کرنے پر راضی ہے اور آپ کی حرام ہی کی کمانی سے نڈا نہ وصول کر کے آپ کو اس حالت میں چھوڑ جاتا ہے اور حرام زندگی سے منع نہیں کرتا اس نے آپ کو شیطان کے جوہر میں ہے کے پنجے سے چھڑانے کی کوشش نہیں کی لہذا وہ آپ کا دوست نہیں دوست نا دشمن ہے۔

قرآن پاک میں عمل کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ صرف ایمان لانے پر جنت کا وعدہ نہیں کیا گیا بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شرط و قید بھی لگائی گئی ہے۔ قرآن پاک میں جہاں لفظ ”آمَنُوا“ ہے وہاں ”وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ“ بھی ہے۔ اور جابجا ”تَقْوٰی“ کا ذکر ہے۔ جنت کا وعدہ اہل تقویٰ و متقین کے ساتھ ہے لہذا کوئی ذکر قصیدہ خوان کوئی مقرر شعلہ بیان آپ کو غیر عمل صالح کے جنت کی خوشخبری دے تو وہ جہالت و ضلالت کی وجہ سے خود فریب و فیضانِ فکریاں کا شکار ہے وہ آپ کو جنت کی نعمتوں اور ابدی آسائشوں سے محروم رکھنا چاہتا ہے اور جہنم کا ایندھن بنانا چاہتا ہے۔ آپ کو غلط رنگ میں خوش کر کے آپ سے نڈا نہ اور معاوضہ کی بھاری رقم تو وصول کر لے گا۔ اپنی دنیا بنالے گا مگر آپ کی آخرت تباہ کر دے گا آپ کو یکنی جپڑی باتوں سے بہلا کر آپ کا بھاری نقصان کرے گا۔ دنیا کا نقصان معمول ہے اور آخرت کا نقصان بہت بڑا اور عظیم خسارہ ہے جس کی تلافی بھی ناممکن ہے۔

بہر حال جو شخص کوئی بھی جو آپ کو برا بیوں سے پاک اور نیکیوں سے تاجناک نہیں دیکھنا چاہتا اور آپ کی اصلاح اور حقیقی آخری خیر خواہی نہیں کرتا۔ وہ آپ کا دوست نہیں بلکہ دوست نا دشمن ہے۔

قوم شیعہ کی خصوصیات

قیادت : ہر قوم اپنے قائد سے پیائی جاتی ہے۔ جس کا قائد ہمہ صفات موصوف اور قیادت کی جملہ خوبیوں سے مزین ہو وہ جو قوم تشکیل دے گا اور جو گروہ بنائے گا وہ بہترین قوم اور بے مثال گروہ ہو گا۔ اس لحاظ سے شیعہ قوم ایک مثالی قوم ہے اور جس کے قائد معصوم خاندان بنی ہاشم اور خانوادہ رسالت نآب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ ہیں۔ علم، فضل، مکرام، اخلاق، محاسن عادات، مصارف و کمالات میں رونے زمین پر کسی مال نے ایسا فرزند نہیں جنا۔ اور کسی صاحب کمال نے ان کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کیا لہذا قیادت کی حیثیت سے یہ قوم بجا طور پر فخر کر سکتی ہے بلکہ دوسری قوموں کو حاکم کر کہہ سکتی ہے۔ ہمارے قائدیں ایسے قائد پیش کر دے شک کہ قوم کے قائد بنے بغیر ہیں۔

مَضْمِنُ الدُّعْوَى قَسَمًا اَمْتَيْنِ بِسْمِ اللَّهِ

وَلَقَدْ اَتَى فَعَعَزْنَ حَتَّ نَطْرَانِه

منشور: نصب العین اور منشور کی جامعیت اور حمد کی بنا پر قوموں کو سر فرازی و بلندی حاصل ہوتی ہے۔ اس قوم کا منشور کلام خدا اور احادیث چارہ وہ معصومین علیہم السلام ہیں۔ گو مسلمانوں کے دوسرے فرقے بھی یہی منشور پیش کرتے ہیں اور قرآن مجید ہی کی اتباع کا دعوئے کرتے ہیں مگر قرآن کی آیات کی تفسیر اور تشریح وہ ان زبانوں سے حاصل کرتے ہیں جو خطا و لغزش اور معصیان و فساد سے پاک نہیں۔ نہ انہیں خدا کے پاک کی طرف سے ترجمانی کے درائنس سوچنے گئے اور نہ تشریح آیات کی سہولت۔

لیکن شیعہ قوم نے آئین اسلام اور منشور پاک کی تشریح و تفسیر ان اذہان و اذہان سے حاصل کی جو حقہ ہائے رسالت و اجزائے نبوت ہیں۔ جن کے دماغ عصمت کے خیر سے و نفع کئے گئے اور جن کی زبانیں آپ طہارت سے دھلی ہوئی

ہیں ان کی تعلیم میں تعلیم و سون ہے اور ان کی ہدایت میں ہدایت شہنا ہے اور خدا اور اس کے پیغمبر کی ناسندگی کا شرف ان کو حاصل ہے۔

لہذا قیادت اور فتور و نصب العین میں یہ قوم بے مثال اور باکمال ہے۔
جو ابو قربانی کا دس اس قوم نے اپنے ائمہ علیہم السلام سے
جذبہ جہاد و قربانی : عملی طور پر لیا ہے۔ اس لحاظ سے اس قوم کو بجا طور پر
"از ہے کہ اس جذبہ جہاد و قربانی میں شیعہ قوم کے رہنما عدیم النظیر و فقیہ الشرائع
بر و احد اور خیر و خدق کے عزادات شیعوں کے قائد اور امام آری امیر المومنین
حضرت علی علیہ السلام ہی کے فتح کردہ ہیں۔ زمانہ جناب رسالت مآب صل اللہ علیہ
و آلہ وسلم میں تمام جنگوں میں فقیہانی اور ہر نماز میں کامیابی کا سہرا شیعوں کے امام
کے سر ہے۔ وہ سب گرد و اس سرایہ سے تھی و تابع ہیں۔ کسی فرقہ کا پیشوا اس منصب
علیہ پر نظر نہیں آتا اور نہ کسی گروہ یا بیڈر فاتح یا شہید دکھائی دیتا ہے۔ مجاہد
کی شان ہے فاضل یا شہید ہونا اس شان کے مالک شیعوں کے امام رب ہے ہیں۔
دوسرے فرقوں کے پیشوا اس شان سے محروم ہیں۔ فضاہ اُحد کے اڑتے ہوئے غبار
میں لادتی الاصلی کی صدائے غیروں کی مٹی اور ان کے ثبات پر ہر تصدیق ثبت
کر دی ہے۔

قربان کے نماز پر اس قوم نے کبھی شکست نہیں کھائی اور جس قوم میں قربانی
کا جذبہ موجود ہو۔ وہ صحیح سستی سے کبھی مدٹ نہیں سکتی۔ اس کی موت مامتعدہ اور
اس کی زندگی بابرکت ہوتی ہے۔ حلال حافہ اپنی قربانی کی بدلت کٹھے اور بڑھتے
رہتے ہیں ان کی گردنیں زیرِ خجور کشتی میں تھرا ان کی نس روز بروز بڑھتی رہتی ہے۔
دانہ خاک میں غل کر اپنا وجود فنا کر دیتا ہے۔ اس کی قربانی سے اسی کے
وجود سے ایک کرنل نکلتی ہے جو پودے کی صورت اختیار کر لیتی ہے وہ پودہ ادا
کی قربانی کی حفاظت کرتے ہوئے سینکڑوں دانے مالک کے سپرد کر دیتا ہے۔ ایک
دانہ کی قربانی نے سینکڑوں دانے پیدا کئے اسی طرح جذبہ و قربانی سے سرشار

قوم نے کلمہ حق کہنے اور تعلیمات ائمہ علیہم السلام کی حفاظت کرتے ہوئے اور میراث
صفت صالحین کو سینوں سے لگائے تختہ دار پر چڑھ گئے۔ نصب العین میں بھلے اور
اورادوں میں غلام اس قدر مضبوط تھا کہ سولی پر لٹکتے اور اعضا بدن کٹتے ہوئے بھی
زبانیں اپنے امام کی مدح و ثنائیں ترور میں۔ ان کی موت بامقصد تھی ان کی موت
ان کی افرائش کا پیغام تھی۔ مقصد و نصب العین کی خاطر موت کے اس طرح متنا
ہوتا ہے۔ تیروں کی نوکوں کے لئے ان کے سینے پر ہنہ چڑھ جاتے تھے اور تلواریں کی
باڑ کے نیچے ان کی گردنیں غم جو جایا کرتی لیکن اپنے پاک خون کے حسینوں سے
اور حق تعالیٰ کو سیراب اور شجر شیعیت کو شاداب کرتے رہے۔ جو اسے ظلم میں سہر
کے قلعوں کو مضبوط اور غارت کے طوفانوں میں نبیوں کی میراث کو محفوظ رکھتے
رہے۔

جس طرح کی موت آئی ان کی جینوں پر شکن نہ لائی مسکراتے ہوئے لوگوں
کے ساتھ اسے خوش آمدید کہا اور خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ دروازوں
میں زندہ چنے گئے تو آہ نہ ٹھہری۔ زہر کے پیالے چلائے گئے تو ہلکی نہ لی۔ زندانوں
کی تنگیوں و تاریکیوں سے گہرائے نہیں اور نوکروں کی اذیت سے بھلائے نہیں حتی
کہ موت بھی توبہ کے عالم میں مرنے والوں کے جوش و خروش پر انگشت بدندان و
حیران رہ جاتی۔

یہ قوم غواروں میں پلے اور زندانوں میں پروان چڑھی ہے جس اور اس
قوم کی دشمن طاقتیں اور ممالک حکومتیں گزری ہیں اور کسی قوم کی نہیں ہیں۔ اگر
اس قوم میں حق و صداقت اور جذبہ قربانی نہ ہوتا تبھی کی صورت سبھی سے مٹ گئی
ہوتی۔

لیکن چونکہ بنیاد مضبوط ہے۔ جو حق و صدق پر قائم ہے۔ اور جذبہ قربانی
بیدار ہے جو زہنہ اور افرائش کا ذمہ دار ہے۔ اس واسطے بڑھتی رہی شہادت
کا سبق پڑھتی رہی۔ باہم عروج پر چڑھتی رہی۔

ذوقِ سہاحت : قومِ شیعہ میں ذوقِ سہاحت بدرجہ کمال موجود ہے کسی مذہب کا کوئی فرقہ اپنی قوم کے مقرنین کو اس اشتیاق و محبت سے نہیں سنا جس طرح قومِ شیعہ سہاحت کرتی ہے۔ مجالس و مواضع میں اس قوم کے زین و مرد جبکہ اطفال خورد سال تک مقامِ مجلس میں ذوق و شوق سے شریک ہو کر ذکر و اعظ کا بیان نہایت و جوع سے سنتے ہیں۔ اس طرح تعلیمات اسلام اور فضائل و معائب محمد و آلِ محمد علیہم السلام سننے کے مواقع انہیں آئے دن میسر آتے رہتے ہیں اور مجالس و مواضع بہترین مدارس میں جب صبح طور پر پڑھائے جاتے ہیں ان کے انہیں بہترین مواقع ملتے ہیں۔ ان کے یہ اجتماع دوسری قوموں پر اچھا اثر ڈالتے ہیں اور باہمی میل جول طاقب احباب دیکھ سکھ کی خبر گیری کا بہت اچھا ذریعہ ہیں۔ اگر مجالس اصلاحی تبلیغی اور تبلیغی رنگ میں منعقد ہوں اور سامعین اس نقطہ نظر سے سہاحت کریں تو اس قوم کی نہایت اچھی طرح تربیت ہوتی ہے۔ مسلمات کا ذخیرہ فراہم کرنے اخلاق و عادات کی اصلاح کرنے اور محمد و آلِ محمد علیہم السلام کے فضائل و معائب سن کر اپنے ایمان کو مضبوط اور تازہ کرنے اور اپنے حسابِ ثواب کا سرمایہ اکٹھا کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ گھروں کو نکلے لگا کر سردی اور گرمی کی تکلیف سے بے پرواہ ہو کر پڑاؤں کی طرح شمعِ تقریر کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ بات کسی اور فرقہ کو حاصل نہیں۔ تاہم ذوقِ سہاحت کی اصلاح کی ضرورت ہے جو آئندہ صفحات میں بیان کی جائے گی۔

فیاضی : یہ قوم فیاض ہے سخی ہے۔ مالی قربانی میں بھی سب قوموں سے آگے ہے۔ لاکھوں روپے یہ قوم عروادی جناب سید الشہداء علیہم السلام پر خرچ کرتی ہے۔ ذاکرینِ کرام اور واعظین عظام کے عشاء با شامہ اور کاریں اس قوم کی فیاضی کا تین ثبوت ہیں۔ لاکھوں روپے کہ عواخانوں کی عمارتیں اور ان میں قیمتی سامان اسی قوم کی مالی قربانی اور سخاوت کی مثالیں ہیں۔ مسلمانوں کے دُور فراتے بھی ایسی مگر اپنے مقرنین کی عورت و احترام میں اس قوم سے بہت پیچھے ہیں۔

علاؤں کے مواقع پر اس قسم کی قربانی اور زندگی کا ثبوت نمایاں طور پر ملتا ہے۔
 خصوصاً ایسیوں کے مواقع پر نوٹوں کی بادش نظر آتی ہے۔

قوم قبیحہ کی یہ چند خصوصیات ہیں جو ہم نے بغیر اختصار بیان کی ہیں ان
 سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم جو ہر قابل دہشت ہے۔ اگر اس کی صیغ تربیت کی جائے تو
 ایک مثالی قوم بن سکتی ہے۔ نہایت زرخیز زمین ہے اگر اس کی صیغ طور پر آبپاری
 کی جائے تو اچھی فصل دے سکتی ہے۔ پھلتا پھولتا باغ ہے۔ مگر خزاں سے اس
 کی دھانست ضروری ہے۔ روشن چراغ ہے مگر تیز ہوا کے جھونکوں سے محفوظ رکھنے
 کے لئے سلاخی خانہ ضروری ہے۔

بزرگوار اور ہر قوم میں نمایاں پیدا ہو جاتی ہیں مگر اصلاحی رہنما اور سچے مجدد
 و مرزا ہوں جو غایبوں کی فلاح کی کیتے جائیں تو نمایاں دور ہو سکتی ہیں۔

تندرست آدمی بیمار ہو کر کاٹھا ہو جاتا ہے اس واسطے مہربان معالج اور
 سبب غیبی مریضوں کو مرض سے آگاہ کر کے انکا ازالہ کرتے رہتے ہیں۔ مریض کو مرنا
 کی ہدایت پر چلنا پڑتا ہے۔ اور کبھی کبھی تلخ و بمرزہ دوا کے گھونٹ پینا پڑنے ہیں
 جن کا انجام شفا کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ مریض کو اپنے مرض سے انکار اور
 ہی بیماری پر اسرار نہ کرنا چاہئے۔ وہ مریض لا علاج ہو جاتا ہے جو بیمار ہوتے ہوئے
 اپنے آپ کو تندرست سمجھے جو جب تک مرض کو آسان اور ہدایت غیبی کو ہڈیاں کھینے۔

کسی نے یہ بتراہ سے جا کے پوچھا مرض تیرے نزدیک جب تک ہیں کیا کیا
 ہوا دکھ بتاؤں میں نہیں کوئی ابا کہ جس کی دوا حق نے کی ہو نہ پیدا
 مگر وہ مرض جس کو آسان کھیں کہے جو غیب اس کو ہڈیاں کھیں

اب ہم اپنی پیاری قوم کو ان کی غایبوں سے آگاہ کرنے اور ان کا ازالہ کرنے
 کی نصیحت کی ہمیں شروع کرتے ہیں۔ اللہ پاک گواہ ہے کہ ہماری نیت نیک ہے
 اور وہ پاک ہے۔ دل میں غلوں سے ہو سکتا ہے کہ ہماری ناصحانہ روش سے بعض
 حضرات ناراض ہوں مگر جنہیں حق تعالیٰ نے چشم بینا گوش شنوا طبع سلیم اور قلب

فہم عطا فرمایا ہے۔ ایک ادنیٰ خدمت گزار کی غلطی میں کس کو خدا تعالیٰ سے قبول فرما کر غور و فکر کریں گے۔ مجھے یہ اصلاحی سطور لکھنے کا حق بھی حاصل ہے کہ جن اذی میں اس قوم کی تاریخ اور اس کی حق و صداقت کی کہانیاں دین و مذہب کے لئے ان کی قربانیاں اس کے علم و فضل اور ادب و ہنر و فنون و فنون اس کی اشاعت و ترویج پر مشتمل ایک کتاب بنام "تاریخ و شیعہ" قلمبند کر چکا ہوں جسے قوم نے شرف قبول بخشا ہے۔ اب اس قوم کو میں ان خائروں سے آگاہ کرتا ہوں جو اس میں موجود اور ان خوبیوں سے مطلع کرتا ہوں جو اس میں مفقود ہیں تاکہ یہ جو ہر قابل خراجوں کی کثافت اور گناہوں کے سہل سے پاک و صاف ہو کر حسنات کے بار اور صفات کے اُبلے لباس زیب تن کر کے اپنے معصوم ماموں اور پاک پیشواؤں کی پاکیزہ جان بن کر دیگر قوموں کی پیشوا بن سکے۔

کیا جب میری فرائض سحر گاہ سے

زندہ ہو جائے وہ آتش کہ تیری خاک میں ہے

اِنَّ رَبِّيْكَ لَا يَخْلُقُ مَا يَكْفُرُ اَلَا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَ اِلَيْهِ اَرْجِعُ۔

اختلاف و آمیزش

کوئی مذہب اس وقت تک خالص اور صحیح رہتا ہے جب تک اس کی اپنی تعلیمات و ہدایات صحیح خالص اور آمیزش سے پاک رہیں۔ مذہب اسلام جب تک وضعی حدیثوں اور غلط تفسیروں سے پاک رہا اس میں فرقے نمودار نہیں ہوئے مذہب اسلام میں فرقوں کی کثرت کے سبب دو ہیں۔

۱۔ قرآن پاک کی ہدایات سند کے لحاظ سے قطعی اور یقینی تھیں یعنی بے شک اللہ پاک کا کلام ہے لیکن معانی پر دلالت اور مفہوم کی وضاحت میں اس وقت غیر یقینی ہو گئی۔ جب ان کے معانی کی وضاحت اور تفسیر ان زبانوں سے نکلے گی

جو خطا و فساد سے مخصوص نہ تھیں اور وہ لوگ قرآن نہیں کے اس پایہ تک نہ پہنچے ہوئے تھے کہ ان کی تفسیر کو یقین مان لیا جائے۔ یہ مقام صرف جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھا جن پر قرآن نازل ہوا یا ان کے اہلبیت جو عصمت و طہارت میں ان کے ساتھ شریک اور علوم و معارف میں ان کے امانت دار اور وارث تھے اور ان پر حضور پاک کو اعتماد تھا اور اسلامی تعلیمات اور تفسیر آیات الہی سے حاصل کرنے کی اپنی اہمیت کو وصیت و تاکید فرمائے تھے۔ جب ان کے مقابلے میں خیروں کو ان کا مقام دیا گیا یا شامل کیا گیا جو اس کے اہل نہ تھے۔ قرآنی آیات کی تفسیر اور اسلام کی تعلیم غلط ہو گئی۔ ہر مفسر نے اپنے علم و لہجہ کے مطابق تفسیر تائیل کی جو غلط ہو سکتی تھی۔ چونکہ تفسیریں اور تعبیری مختلف تھیں بلکہ متضاد تھیں۔ اس واسطے ان کے ماننے والے بھی مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔

۲۔ احادیث مبارکہ کی دلالت قطعی ہے۔ معانی و مطالب ظاہر ہیں۔ واضح ہیں لیکن سند قطعی نہیں غیر یقینی ہے۔ سب احادیث صحیح نہیں اور سب غلط بھی نہیں احادیث سے انکار بھی گرا ہی ہے اور سب کی صحت کا اقرار بھی گرا ہی احادیث تمام متفق اور متحد بھی نہیں ان میں باہم سخت اختلاف ہے بلکہ تضاد ہے حدیث بھی ممکن نہیں۔ لہذا ہر حدیث کو صحیح نہیں مانا جاسکتا اور ہر فرقہ اپنے مسلک کی بنیاد تفسیر و حدیث کو قرار دیتا ہے۔

لہذا فرقوں کی کثرت اور سانک کا اختلاف غلط تفسیر اور جھوٹی و جعل حدیثوں کے باعث ہے۔

مذہب شیعہ کے دو پہلو

اس وقت مذہب شیعہ کے دو رخ ہیں اور وہ دو قسموں میں منقسم ہے ایک قسم وہ ہے جو آج شیعوں پر بیان کی جاتی ہے اور دوسری وہ جو صحیح اور معتبر کتابوں میں مسطور ہے۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے اور اختلاف شدید ہے۔

جو رخ شیخوں پر دکھایا جاتا ہے وہ اور ہے اور جو کتب میں مرقوم ہے وہ اور ہے قوم شیعہ میں ذوق سماعت تو بہت زیادہ ہے لیکن ذوق کتب جتنی بہت کم ہے۔ اس وجہ سے جو کچھ شیخوں پر بیان کیا جاتا ہے اکثریت اسی کو قبول کئے ہوئے ہے اور کتابوں والے مذہب سے بیگانہ ہے۔ چونکہ کتابی مذہب شیعی مذہب سے مختلف ہے اس واسطے بن علی نے شیخائے مذہب اخذ کیا ہے وہ کتابی مذہب کو ملنے کیلئے تیار نہیں۔ علاوہ انہی اس مذہب کی نشر و اشاعت کرنے والے کچھ غیر ذمہ دار پیر اور ملنگ طبقہ بھی ہیں۔ جنہوں نے اپنے فرضی خیالات و عقائد لوگوں میں پھیلانے اور کتب معتبرہ سے استفادہ نہ کیا اور نہ وہ علم کے اس پایہ پر نکلے کہ اپنے خیالات کی سند اور اعتبار پیش کرتے۔ سادہ لوح عوام نے انہی غیر ذمہ دار افراد کے بیان کئے ہوئے عقائد اور خیالات کو قبول کر لیا اور انہی کو مذہب شیعہ کی اہل تعلیمات سمجھنے لگے۔ بیان کرنے والوں کے احساس ذمہ داری نہ تھا اور سننے والوں کی ذمہ داری علیحدہ رسائی نہ تھی۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مذہب کو نہایت غلط رنگ میں پیش کیا گیا۔ اور یہ غلط رنگ عوام شیعہ کے دماغوں میں اس قدر جم گیا اور یہ خیالات ان کے ذہنوں میں اتنے پختہ ہو گئے کہ ان کا ازالہ دشوار ہو گیا۔

اب اگر اس مذہب کی کتابی تعلیمات جو صحیح تھیں اور اصل ہیں اور شیعی مذہب کے برخلاف ہیں۔ پرانے تاریخ خیالات کے حامل افراد کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ تو ان کو نہایت سختی سے ٹھکرا دیا جاتا ہے اور پیش کرنے والوں کو گمراہ ہے ایمان منکر فضائل قرار دیا جاتا ہے۔ اور کتب معتبرہ جو ہر مذہب کا اصل سرمایہ اور بنیاد ہوتی ہیں سے اعلان بیزاری کیا جاتا ہے۔ جو لوگ اپنے مذہب کی کتب کو ماننے سے انکار کر دیں۔ ایسے لوگوں کے خیالات کو حق بجانب نہیں کہا جاسکتا۔ جب کہ ان کی سند نہ ہو ثبوت نہ ہو ہر گز وہ اپنے عقائد و خیالات اپنی رسوم اور تعلیمات کو اپنے گروہ کے بانی کے طرز منسوب کرتا ہے کہ یہ ہمارے فرقہ کے بانی کی ہدایات ہیں اور ہم ان پر عمل پیرا ہیں۔ لیکن ہم میں ایک ملنگ طبقہ جو دراصل ہم میں

تو نہیں لیکن امام علیہ السلام کی طرف نسبت رکھنے میں ہمارے ساتھ ملنگ طبقہ : شامل ہو گیا ہے۔ اپنی کسی رسم عمل اور خیال کو امام علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ جو کچھ ملنگوں کے خیالات فائدہ رکھیں اور اہمال ہیں۔ کیا وہ ائمہ علیہم السلام سے ماخوذ ہیں؟ کسی ایک امام علیہ السلام نے ان میں سے کسی چیز پر عمل کیا ہے؟ یا اس کا حکم دیا ہے؟

کیا احکام شریعت سے بیزاری، نماز روزہ کا ترک، ہاتھوں میں کپڑے پہننا، گھٹے میں پتھروں کے قلاوے۔ بھنگ نوشی، نشہ آور چیزوں کا استعمال، چہرہ اردو، معصومین علیہم السلام میں سے کسی کا معمول دبا؟ یا کسی نے ان چیزوں کا حکم دیدہ اگر ائمہ علیہم السلام سے منقول اور ماخوذ ہیں تو صحیح ثبوت اور صحیح سند درکار ہے ورنہ ملنگ صاحبان ان چیزوں کو ترک کر دیں یا اپنے منگ کو ائمہ علیہم السلام کی طرف منسوب نہ کریں اور نہ ان کو اپنا امام قرار دیں۔

حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ اپنے منگ کا بانی ائمہ علیہم السلام کو بتا کر ان کی سنت تو بہن ادا ان کی تدلیل اور تحقیر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ انکے خیالات قرآن و حدیث سے آزاد بے اصل دے بنیاد اور آوارہ ہیں۔ یہ اپنے منگ کو کسی معصوم امام و نبی کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔

ہر فرقہ کے پاس اس کے بانی کی تعلیمات و ہدایات کی کتاب ہوتی ہے لیکن اس فرقہ کے پاس کوئی اس قسم کی کتاب نہیں نہ آجین۔ قوانین نہ کتاب نہ حساب بس آوارگی ہی آوارگی۔ میں منگ صاحبان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ سچے حنبی دار اور خالص مولائی بننا چاہتے ہیں تو ائمہ علیہم السلام کی صحیح تعلیمات اور ہدایات حاصل کریں ان پر عمل کر کے دین و دنیا کی بھلائیاں حاصل کریں۔ پہلے سچے امام کی معرفت حاصل کریں پھر ان کی صحیح تعلیمات تلاش کریں۔ پھر ان پر عمل کر کے ان کے سچے پیروکاروں میں شامل ہو جائیں۔ اور یہ آوارگی اور غلط آزادی ترک کر دیں۔ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو خالق کی طرف سے

کچھ پابند پا لے کر آتا ہے نرا آزاد نہیں ہوتا۔ تنگ صاحبان میں آپ کا جی خواہ
ہو کر آپ کی بھلائی کا خواہش مند ہو کر آپ سے نصیحت کی باتیں کر رہا ہوں۔
اور آپ کو غور و فکر کی دعوت دے رہا ہوں۔

کتاب کی اہمیت و ضرورت

ہر مذہب اپنی تعلیمات و ہدایات کتاب کی صورت میں محفوظ رکھتا ہے۔
جو چیز جیلۂ تحریر میں آجاتی بے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور وہی دستور و احکام کی
کتاب مذہب کی زندگی کا سہارا ہوتی ہے۔ کوئی ایسا مذہب کوئی ایسا فرد نہیں
کہ جس کے بانی کی تعلیمات کتابی صورت میں اس کے پاس موجود و محفوظ نہ ہوں۔
وہ مذہب تمام مذاہب میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے جس کے پاس علمی سرمایہ کتابوں
کی صورت میں موجود ہو اور وہ قوم و سرق قوموں پر فوقیت رکھتی ہے جس کے دنیا
علوم کے چسے اور معرفت کے دریا ہوں۔ غویں دنیا میں ہنر اور فن مذہب
بھی پیدا ہوتے اور مرنے سے۔ لیکن جس قوم کے پاس علمی سرمایہ ہوتا ہے وہ
رہتی اور ترقی کرتی ہے۔ خواہ مادی علوم ہوں یا دینی

کوئی پیغمبر اس وقت تک اپنی قوم میں صہوت نہیں بوجہب آتا کہ اس کے
پانہ ان کے رب کی طرف سے کتاب یا کتاب کا حصہ احکام و پیغم کی صورت
میں نہیں آیا۔ یا کسی الہامی کتاب کا مسلم بن کر آیا ہے یا کسی کتاب کی تعلیمات
کا محاذ ہو کر آیا ہے۔ ہر حال یہ کہنا ہے جانہ ہو گا کہ ہر نبی کی نبوت اور ہر
نبیوں کی رسالت اور ہر امام کی امامت کا سہارا کتاب خدا ہوتی ہے یا خود کتاب
پر کتاب نازل ہوتی ہے یا کسی نازل شدہ کتاب کا مسلم و محافظ ہوتا ہے خود
قرآن پاک اس کی اہمیت واضح کرتا ہے۔ ملاحظہ ہو۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْ بَنِي آدَمَ لَبَاسَهُمْ لَمَّا ذُكِّرُوا بِهِمْ قُلْ كُنْ لَكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَتَذَكُّرًا...

جب اللہ سبحانہ نے پیغمبروں سے وعدہ لیا میں ضرور تمہیں کچھ کتاب اور نکتہ دے گا۔

اور ان کی سیرت طیبہ کے نمونے کتابوں میں مسطور ہیں موجود ہیں محفوظ ہیں۔ انہی کے سہارے غیور من حیث المذہب زندہ ہیں اور انہی کے مطابق ان کے عقائد اور اعمال ہیں۔

احادیث جناب رسالت مآب اور ائمہ معصومین علیہم السلام وصال کی کتاب خدا کی تفسیر و تشریح ہیں قرآن عمل ہے۔ اس کی تفسیر و وضاحت تفصیل و تشریح معصومین کے اقوال و اعمال کرتے ہیں۔ اس لئے جہاں قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا لازمی وہاں احادیث پختہ و نفاذ پختہ کا ماننا فرض میں ہے۔ اور ان کے اعمال و کردار اور سیرت و گفتار کو مشعل راہ بنانا ان کی پیروی کرنا اور ان کے مطابق زندگی گزارنا بھی از میں ضروری ہے۔ لہذا جس طرح قرآن کا انکار کفر و فسق ہے۔ اس طرح کتب احادیث کا انکار بھی کفر و جہالت ہے۔

مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَتَحَدَّثَ الْقُرْآنَ مَجِيدَ الْأَمَّةِ عَالِمِ السَّلَامِ سَ مَنْزِلِ تَفْسِيرِ
اور انہی حضرات معصومین سے مروی روایات و احادیث کا مذہب شیعہ کے پاس کافی ودائی ذخیرہ موجود ہے۔ جس پر مذہب شیعہ کی بنیاد ہے اور پختہ بنیاد ہے علاوہ ازیں عقائد اور فقہ کے مسائل قرآن و احادیث ہی سے اخذ کئے گئے ہیں۔ ہمارے عقائد اور ہماری فقہ کی بنیاد بھی قرآن و حدیث پر ہے۔ لہذا علماء کرام و فقہاء اعلام کی تصنیف شدہ کتب تفسیر و احادیث عقائد و فقہ معتبر متمدن اور مستند ہیں انہی کے مطابق سب مذہب زندہ رہا۔ زندہ ہے اور زندہ رہے گا اسی طرح کوئی مذہب تاریخ سے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ گزشتہ انبیاء و ائم کے حالات ہمیں کتب تواریخ حیا کرتی ہیں۔ ملوک و سلاطین اور اقوام و مل کے حالات کتب تاریخ سے معلوم ہوتے ہیں۔ ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیرت ان کے واقعات و حالات واقعہ کردار مظالم و مصائب کے واقعات تاریخ کی کتابوں سے ملتے ہیں اور تاریخ کے واقعات بھی حضور پاک اور ائمہ اطہار علیہم

اسلئے والدہ سے مشورہ ہی یا ان سے جن پر ائمہ معصومین کو اعتماد تھا۔
 علماً اعلام رضوان اللہ علیہم : کہ اپنے لئے جوئے دیں پھیلانے والی شریعت
 اور تعلیمات و ہدایات کی جامع کتاب کا محافظ و پاسبان مقرر نہ کرے۔ اذنیوں و تکلفوں
 سے جو دین پیغمبر اپنی امت تک پہنچاتا ہے۔ اسے وارث نہیں چھوڑنا اپنا غلیظ
 نامزد کر کے جاتا ہے۔ اسی طرح ہر امام اپنے بعد اسی دین اسلام اور شریعت محمدیہ
 کا معلم و محافظ مقرر کر کے اس دنیا سے رحلت فرما۔ بغیر حاسنین اور انصاف مسلم
 کتاب و حافظہ مذہب کے اس دنیا سے چلے جانے کا مطلب ہے۔ دیں کو بے یار و
 مددگار چھوڑ دینا ضائع کر دینا نا اہلوں کے سپرد کر دینا۔ اس کی پروا نہ کرنا۔ لہذا
 ہر امام اپنے بعد آنے والے امام کا تعارف کرا کے گیا اور دین اس کے سپرد کر کے اپنے
 رب کریم کے پاس جا پہنچا۔

اب یار ہوئی امام آخری معصوم محبت خدا قائم آل محمد علیہ السلام و آئینہ
 کبریٰ میں پٹے گئے۔

اب میں شیعوں سے پوچھتا ہوں : کہ آپ کے آخری امام بار ہوئی
 سرکار امت دین کو بے وارث چھوڑ کے غیبت کبریٰ میں چلے گئے ؟ کیا دین اور شریعت
 کو کسی کے سپرد کر کے ضعیف ہو گئے ؟ کیا یہ امانت کسی امین کے حوالہ نہیں کر گئے ؟ کیا
 اسلام صرف انہی کے زمانہ تک تھا ؟ کیا ان کے بعد دین ختم ہو گیا ؟ کیا امت
 کو کتاب خدا اور دین اسلام کی ضرورت نہیں رہی ؟ کیا اسلام صرف دو سو سال کی
 مدت کے اندر محدود تھا ؟ کیا دین اسلام قیامت تک کے لئے نہیں ہے۔

اسلام کا کوئی فرقہ اس کا قائل نہیں۔ سب کا اتفاق ہے کہ دین قیامت تک
 رہے گا۔ شیخ بھی اسی کے قائل ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دین کس کے سپرد
 چھوڑ گئے ؟ یا امانت کس کے سپرد کر گئے ؟ اس کا محافظ اور پاسبان کن کو مقرر کر
 گئے ؟ جن کے سپرد کر کے خود غائب ہوئے اور جن کی حفاظت و نگرانی میں دے

گئے۔ ماننا پڑے گا کہ دوسرا کام امت اور حجت معصوم بارہویں امام علیہ السلام کے مقتدا ہیں ان کے نائب ہیں وہ ایمین و مستبر ہیں۔ ان پر جناب امام کو اعتبار تھا جب امام پاک کو ان پر اعتماد و اعتبار تھا تو ہم ان کو غیر مستبر کیوں سمجھیں؟ ہم ان پر اعتماد کیوں نہ کریں؟

پس ثابت ہوا کہ ان پر اعتماد خود امام معصوم پر اعتماد ہے اور ان سے انحراف ائمہ علیہم السلام سے انحراف ہے۔ ان کا قبول خود امام کا قبول ہے اور ان کی تردید امام معصوم اور حجت خدا کی تردید ہے۔

اس مضمون و مہذب کو ان دو حدیثوں میں خود امام علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔

(۱) امام حسن مہکری علیہ السلام نے فرمایا ہے: فَاِمَانٌ كَانَ مِنَ الْعَقَائِدِ صَائِبًا يَنْسِبُهُ خَادِمًا بِدِينِهِمْ خَائِفًا عَلَى خَزَائِهِ مَطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلْيَعْلَمُوا أَنَّ يَغْلِبُهُ دَوْلَةُ (اعتماد بری) فقہار میں سے جو اپنے نفس کو گمراہی سے بچانے والے اپنے دین کی حفاظت کرنے والے خواہشات نفسانی کا مخالف اور اپنے مولا کا فرمانبردار ہو عوام شیعوں کو اس کی قدر کرنی چاہئے۔

(۲) خود جناب امام آخرازلین ارتداد فرماتے ہیں: وَأَمَّا الْخَوَارِجُ الْوَارِقَةُ تَارِكُوا أَهْلَهُمَا إِلَى دَوْلَةِ أَعَادِيهِنَا يَا لَعَنَهُ حَشَمَتِي عَلَيْهِمْ خُذُوا أَمَّا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ (استہزاء میری) میرے بعد واقع ہونے والے امور و حوادث میں اور نے پہلا ہونے والے مسائل میں ہماری حدیثوں کے بیان کرنے والے علماء کی طرف رجوع کر دیا کیونکہ وہ میری جانب سے تم پر حجت ہیں اور میں خدا کی جانب سے ان پر حجت ہوں۔

مذہب شیعہ کا صحیح رُخ : ان حدیثوں سے صاف ظاہر ہے کہ بعد از ائمہ طاہرین علیہم السلام دین و شریعت کے وارث مذکورہ صفات کے مالک علماء اعلام و مشائخ ائمہ علیہم السلام ہیں اور انہی کی تصنیف

کی ہولی کتب مذہب شیعہ کی تلمی تصویر ہیں۔ اتنے بیان سے ہم نے یہ ثابت کیا ہے۔ کہ مذہب شیعہ وہ ہے جو ان علماء اہل علم کی تصنیف شدہ کتب از قسم تفسیر و حدیث عقائد و فقہ اور سیر و تاریخ میں مذکور و محفوظ ہیں۔ اور یہی شیعہ قوم کا مذہبی سرمایہ قومی خزانہ اور دینی ذخیرہ ہیں اور انہی کے مطابق تیرہ سو سال سے مذہب شیعہ چلا آرہا ہے۔ انہی پر اس مذہب کی صداقت کا مدار اور قومی ارتقاء کا انحصار رہا ہے۔

ہم نے مذہب شیعہ کے مد رُخ بیان کئے ہیں ایک وہ جرکتا ہوں میں مسطور ہے۔ دو سوادہ جو شیعوں پر مذکور اور زبانوں پر مشہور ہے۔ ہم نے مذکورہ بالا دلائل سے ثابت کر دیا ہے کہ جو کچھ علماء متقدمین اور سلف صالحین نے کتب معتبرہ اور مستندہ میں رقم فرمایا ہے۔ وہی مذہب شیعہ ہے لہذا شیعوں پر جو کچھ بیان کیا جاتا ہے۔ اگر کتب قدیمہ معتبرہ کے مطابق ہے تو قابل قبول ہے اور اگر اس سے ٹکراتا ہے اور اس کے خلاف ہے تو مردود ہے لہذا قابل تسلیم ہے۔ کیونکہ جو کچھ بیان کیا جاتا ہے اگر اس کی کوئی سند نہیں کوئی ثبوت نہیں کوئی اصل نہیں تو کوئی عقلمند اسے کیونکر قبول کرے گا؟ اور کتابیں اس کی تردید کرتی ہیں۔ تو اس کی صداقت کہاں سے ثابت ہو؟

اس کی دو ہی صورتیں ہیں یا یہ کہ ایسے شعلہ بیانوں اور شیریں لسانوں پر دوحی نازل ہوتی ہو ظالم کہ انہیں تعلیم دیتے ہوں براہ راست وہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہوں۔ یا پہلک کی خوشنودی سامعین سے داد وصول کرنے اور مجلس کامیاب بنانے کے لئے وہ خود ساختہ اور من گھڑت تفسیریں غلط تاویلیں ضعیف وضعی اور بناوٹی روایتیں بیان کرتے ہیں۔

پہلی صورت تو ہر صورت غلط ہے نہ خود قائل ہیں اور نہ غیر قائل تو دوسری صورت قرین قیاس اور قریب ذہن ہے بلکہ لائق تسلیم ہے۔ لہذا ہر شیعہ کا یہ فرض عین ہے کہ مجالس میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے۔

اسے مکمل طور پر قبول نہ فرمائیں بلکہ اس کی سند مانگیں ثبوت پر چھین کتب کے ساتھ ملائیں اگر کتب ان سے جوئے بیانوں کی تصدیق کر دیں تو انہیں قبول کر لیں ورنہ بیان کہنے والوں کو وہ سنا ہوا غلط مواد واپس کر دیں۔ کافروں کا سنا ہوا بدل میں نہ رکھیں۔ ہم آئندہ بیان کریں گے کہ اس وقت شیخ نہایت ہی غیر ذمہ دار اور ناقابل اعتبار ہے۔

ایک اعتراض : کتب شیعہ پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ آخر ان کتب قدیمہ معتبرہ میں بھی تو غلط و ضعیف و خلاف مسئلہ شیعہ روایات ہیں۔ ہم انہیں مکمل طور پر کس طرح قبول کر لیں؟ آخر یہ معصوموں کی نگہیں چوٹی تو نہیں ان کے مکھنہ والوں سے بھی تو غلطیاں سرزد اور خطائیں صادر ہو سکتی ہیں لہذا ہم ان پر مکمل اعتماد کس طرح کر سکتے۔

اس کا حل : ان کا یہ اعتراض سلی ننگا ہوں اور ظاہری نظروں میں معقول اور وزن ہے ہم ان دوستوں اور مہربانوں کو اس کا حل پیش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اگر نیت حل طلب ہو اور وہ محققین کا جو محض بحث نہاد و مقصود نہ ہو تو طبیعتیں تسکین پا جائیں گی۔

(۱) اس قسم کی ضعیف اور ناقابل تسلیم و عمل روایات ہر مذہب اور ہر فرقہ میں موجود ہیں۔ جن کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ اہل سنت حضرات میں بھی ایسی روایات ہیں اور اہل شیعہ میں بھی۔ مگر نہ ان پر عمل ہے اور نہ انہیں صحیح تسلیم کیا جاتا ہے۔

ایسے علماء محققین گرے ہیں جنہوں نے درایت و روایت یعنی عقل اور روایات احادیث کے اعتبار و اعتماد کی کسوٹی پر ان کی جانچ پڑتال کی۔ روایات کے راویوں کو دیکھا، حدیث کے مضمون کو پرکھا۔ صحیح، معتبر، مؤثق، حسن، مرسل، مجہول، ضعیف، روایات کا معیار قائم کیا۔ پھر قابل تسلیم اور لائق انکار احادیث و روایات کی تفریق کی۔

میری پیاری قوم کے پیارے افراد: اسرارِ جلال ایک موضوع ہے جس پر متعدد کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور ان میں ماویا بن اعدیث کے حالات قلمبند کئے گئے ہیں ان کے مذہب ان کی دیانت ان کی علمی قابلیت ان کی ثقاہت (معتبری) ان کی صداقت، کذب بیانی، زہد و تقویٰ، حرص و لالچ، ذاتی مفاد، خواہشات نفسانی سے پرہیز اور ان کی ونباع اعانظہ و نسیان وغیرہ پر بحث کی گئی ہے۔

اور پھر اس حدیث و روایت کے مضمون کو قرآن کے آگے پیش کیا گیا ہے۔ اگر قرآن کے معانی، روحانی، راوی بھی معیار پر پورے اترے تو قابلِ عمل قرار دیا ورنہ ٹھکرا دیا گیا۔

علماء محققین شیعہ نے جمع شدہ روایات کو مذکورہ معیار پر برکھا اور اپنی کتب میں امکانِ بشری کی حد تک ان کی چھان بین کی اور باقاعدہ ان کی تقسیم کی کہ یہ صحیح ہے یہ ستھارت ہے یہ حسن کا تلمیح ہے یہ مرسل ہے یہ مجہول ہے یہ مؤثق ہے یہ ضعیف ہے اور پھر وضاحت کی کہ یہ مقبول ہے اور یہ مردود ہے۔

چنانچہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ نے حدیث کی پہلی کتاب "کافی" کی شرح لکھی ہے۔ جس کا نام "مرآۃ العقول" ہے اس میں ہر حدیث کے متعلق انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ یہ کس قسم کی حدیث ہے۔ چنانچہ انہوں نے کئی احادیث کو ضعیف اور مجہول قرار دیا ہے۔

روایات کی صحت کا معیار ہمارے نزدیک یہ ہے کہ قرآن اور عقل کے خلاف نہ ہو اور راوی سارے سچے اور نسیان سے محفوظ نیک اور دیانت دار ہوں۔ یہ نہیں کہ جو کتب حدیث میں وارد ہو آنکھیں بند کر کے عقل و فہم پر قفل لگا کے بغیر ناقدانہ تبصرہ کے قبول کر لیں۔

انسانی طاقت اور بشری امکان کی حد تک علماء محققین نے احادیث پر تنقید و تبصرہ کیا ہے اس کے بعد جو صحت و اعتبار کے معیار پر پوری اتاری اسے قبول کیا ورنہ رد کر دیا۔ زمانہ غیر معصوم اور غیبتِ امام میں اس سے زیادہ اور کچھ

ہو نہیں سکتا اور نہ اس کے علاوہ کوئی اور صورت ہے۔ اسلام تاقیامت ہے۔
تفسیر و حدیث سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں امام زمانہ تک رسائی نہیں پہنچی
زندگی گزارنے کے لئے اس کے سوا قطعاً کوئی اور صورت نہیں۔

ہمیں مفسرین کرام، علماء اعلام و فقہاء عظام و محدثین و مورخین ذوی الہمت
رضوان اللہ علیہم پر اعتماد کرنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں۔ زمانہ نبیبت میں جب
کہ امام معصوم تک رسائی نہیں ان سے بڑھ کر کون ایسا طبقہ ہے۔ جن سے سال
و نیلہ دریافت کریں اور ان کے سوا کون سی ایسی جماعت ہے جن کی طرف دینی
امور میں توجہ کریں۔ حکم عقل کے علاوہ جب قرآن معصوم بھی ہے۔

جمع روایات اور تنقید : ہمارے علمائے کرام کا ایک گروہ تو ایسا ہے جس نے
نامساعد حالات پر آشوب دور اور تفسیر کے عالم میں
روایات جمع کیں۔ حسرت و غفلت کے زمانہ میں جب کہ خوف و خطر کے بادل منڈلتے
ہوئے۔ تشدد کی آندھیاں چلتی رہیں آزادی کی راجتیں سلب اور قید و بند کی مٹھیاں
ہر وقت گرد و پیش رہتی تھیں سفر آسان نہ تھا دور دراز کی مسافت کا کوئی سامان
نہ تھا۔ تنگی، معیشت تھی ہر منزل پر اذیت تھی۔ تسکین کی فضا معدوم تھی۔ ان
عبر آزما حالات میں اور پُر ہول ساعات میں ان دوران انبیاء و ائمہ علیہم السلام
نے جہاں گردی کر کے احادیث معصومین کو جمع کیا۔ اس وقت ان کے پیش نظر
صرف یہی مقصد تھا کہ جس طرح بن پرے احادیث کا ذخیرہ جمع کیا گیا اور روایات
کا خزانہ فراہم کر کے محفوظ کیا جائے۔ تنقید و تبصرہ کا فریضہ آنے والے علماء کے
گروہ کے سپرد کیا جائے کیونکہ پہلے گروہ کو وقت میسر تھا نہ موت۔

جس طرح کہ پہلے گروہ نے احادیث جمع کرنے کا فریضہ اچھے طریقہ سے انجام
دیا۔ یہ نہیں کہ انہوں نے تمام حدیثیں آنکھیں بند کر کے بغیر غور و فکر کے جمع کر لیں
انہوں نے بھی سوچ سمجھ سے کام لیا بلکہ کہاں کی زیادہ تر توجہ جمع کرنے پر دی۔
اور دوسرے گروہ نے تنقید و تحقیق، جانچ پڑتال کا فرض کما حقہ ادا کر دیا۔

صحیح و غلط قابل تسلیم و لائق انکار روایات و احادیث کی وضاحت کر کے یہ دینی خزانہ اور قومی امانت آنے والی شیعہ سلسلوں کے لئے کتابوں میں محفوظ کر لی اور یہ مذہبی سرمایہ ضبط تحریر میں لا کر قوم شیعہ کے سپرد کر دیا۔

روایات جمع کرنا اس زمانہ میں نہایت مشکل تھا۔ کتابیں تھیں نہیں راویان احادیث کے پاس جانا پڑتا تھا۔ اس زمانے کا سفر بھی نہایت دشوار تھا۔ سینکڑوں میلوں طے کرنا پڑتی تھیں۔ ان محدثین کرام نے جگہ و دود کر کے جہاں سے کوئی حدیث ملی نوٹ کر لی۔ ریگستانوں اور پہاڑوں کے سفر کبھی اونٹ پر کبھی گھوڑے و دھڑ پر کبھی پیدل۔ پتہ چلا کہ فلاں شہر میں ایک راوی حدیث ہے۔ یہ محدث وہاں پہنچا اس سے حدیث سنی نگھ لی پھر پتہ چلا کہ فلاں شہر میں کوئی آدمی ہے اسے حدیث یاد ہے وہاں پہنچے اس سے حدیث سنی نوٹ کر لی۔ اس طرح مختلف دیار اور متعدد امصار کا رنج و آزار کے ساتھ سفر اختیار کر کے جناب رسالت مآب اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے ارشادات کو جمع کر کے کتابوں کی صورت میں محفوظ کر کے قوم شیعہ کو پیش کیا۔

آج حدیث و تاریخ کی کتاب حاصل کرنا آسان ہے۔ ایک خط لکھ دیا۔ دی۔ پی۔ پی۔ آگئی۔ پیسے دے کر وصول کر لی اور آرام سے بیٹھ کر پڑھی لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ اس کی تدوین کس طرح ہوئی؟ یہ احادیث کیسے حاصل کی گئیں؟ کیونکر جمع کی گئیں؟ محنت کر کے جمع کرنے والوں کو کبھی یاد کیا۔ ان کے لئے کبھی سورہ فاتحہ کے ذریعہ ایصالِ ثواب کی کوشش کی۔ دعائے مغفرت و رحمت کی بھی کبھی تکلیف گوارا کی؟

مقامتقدمین اور فضلا سابقین کی محنت و کوشش کا ثمرہ ہے جس سے شیعیت کا شیر سرسبز و شاداب ہے اور ان کی قلمی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ کتب خانوں کی الماریاں بھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ و نادار محبت شعار قومیں ہمیشہ اپنے محسن اسلاف کی یادگار قائم رکھتی ہیں اور عزت و احترام کے ساتھ حقیقت کے تحقیر پیش کرتی

ہیں۔

خلاصہ یہ کہ مذہب کا وہی رُخ اصلی اور صحیح ہے جو کتابوں میں دکھایا گیا ہے۔ شیخ چونکہ غیر ذمہ دار اور ساقط از اعتبار ہے۔ جیسا کہ آئندہ بحثوں میں تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ اس واسطے شیخ پر جو رُخ پائش کیا جاتا ہے۔ جو کتابوں کے برعکس ہوتا ہے اس واسطے وہ رُخ نازیبا نام درست اور غیر صحیح ہے۔ مذہب شیعہ وہی ہے جو کتب قدیمہ معتبرہ میں مرقوم ہے۔

اگر کوئی شخص ان کتابوں کو تسلیم نہیں کرتا ان کے خلاف ہے ان سے بیزار کا اظہار کرتا ہے۔ تو ہم اسے مجبور تو نہیں کر سکتے نہ کوئی دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ نہ اس سے لڑائی کر سکتے ہیں۔ مگر اتنا کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اس شخص کو شیعیت سے کوئی سروکار نہیں اور نہ اسے شیعہ کہلانے کا حق ہے۔ مذہب شیعہ کی طرف اس کی نسبت صحیح نہیں۔ وہ کوئی اور مذہب اختیار کرے۔ ایسا شخص ذہنی آوارگی کا شکار ہے اور ناجائز آزادی کا دلدارہ ہے۔

انسان کسی مذہب میں داخل ہو تو اس مذہب کی کتب معتبرہ اور اس کی تعلیمات کو قبول کرنا پڑتا ہے اور اس مذہب کی قیود و حدود اور پابندیوں کے اندر رہنا پڑتا ہے۔ اس مذہب کے تعلیمی اثاثہ اور ہدایات کے سرچشمہ سے روگردانی نہیں کی جاسکتی۔ اس واسطے جو شخص شیعہ کہلاتا ہے۔ شیعہ مذہب رکھتا ہے اسے شیعہ کتب قدیمہ معتبرہ کے مطابق اعتقاد رکھنا پڑتا ہے اور انہی کے مطابق اعمال کرنے ہوتے ہیں۔

اں اگر اس میں علمی استعداد اتنی بلند ہے اور سرمایہ علم اتنا وسیع ہے کہ ثبوت اور دلیل کے ساتھ ان روایات پر تنقید کر سکتا ہے تو یہ اسے حق پہنچتا ہے کہ صحت و ضعف پر بحث کرے لیکن کلیۃً رد کرنے کا اسے کوئی حق نہیں۔

لیکن ایک محروم علم اور جاہل مطلق کا یہ کہنا کہ میں ان کتابوں کو نہیں مانتا مذہب شیعہ کے خلاف بہت بڑی جسارت اور گستاخی ہے اور اپنی جہالت و

مصلحت پر اسے اصرار ہے یا وہ خود امام علیہ السلام سے ملاقات کر کے مسائل دریافت کر لے یا اس پر دہی والہام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مذہبی مصلحت کا کوئی اور ذریعہ نہیں۔ خدا ایسے شخص پر رحم کرے اور اسے ہدایت عطا فرمائے۔

کتاب کا معیار : بعض حضرات اپنے من والے عقائد اور دل پسند روایات کو بعض کتاب کا معیار : کتب سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی خدمت میں گذارش ہے کہ ایسی کتب کی طرف رجوع کرنے سے پہلے اور اپنے مطالب کو ان سے اخذ کرنے سے قبل اس کتاب کی حیثیت معیار اور اصلیت کو بھی ملاحظہ کریں کہ کتاب حقیقت کے معیار پوری اترتی ہے۔ آیا کتاب معتبر ہے۔ کتابیں تو اور فرقوں کے پاس بھی ہیں وہ بھی کتابیں ہیں۔ مکمل ہوئی چھپی ہوئی ہیں مگر ہم ان سے اپنے عقائد اور اعمال کو اپنے اصول و فروع کو ان غیر بنی کی کتابوں سے لیں لیتے اور نہ ان کتابوں کو قبول کرتے ہیں نہ معتبر سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے کہنے والے ہماری نظروں میں معتبر نہیں اسی طرح ہمارے مذہب میں جو حضرات کہنے والے معتبر نہیں ان کا علمی پایہ بلند نہیں۔ ان کی صداقت و دیانت یقینی نہیں تو ان کی مکمل ہوئی کتابیں کس طرح معتبر ہو سکتی ہیں۔ جس کی زبان جس کا بیان صحت و صداقت سے خالی ہو اس کا قلم حقیقت آشنا اور اس کی تحریر صداقت پر مبنی ہو سکتی ہے جس کی زبان جس کا بیان صحت و صداقت سے خالی ہو اس کا قلم حقیقت آشنا اور اس کی تحریر صداقت پر مبنی ہو سکتی ہے۔ جب کہ اس کی مکمل ہوئی کتاب علماء اعلام بلند پایہ مصنفین کے خلاف ہو کہنے والوں کا علمی پایہ اور ان کے پاس دیانت و صداقت کا سرمایہ ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں تصنیفات و تالیفات اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ کتب قدیمہ معتبرہ مستندہ ان کی تصدیق نہ کر دیں۔ کیونکہ اس زمانہ میں کہنے والا اپنی معلومات کا ذخیرہ کتب قدیمہ سے ہی فراہم کرے گا۔ ان ہی سے استفادہ کرے گا۔ اگر معتبر کتاب سے حوالہ جات ملے علماء تحقیق سے مولد اخذ کیا تو اس کی مکمل ہوئی کتاب بے شک معتبر و نہ پایہ اعتبار سے ساقط نہ ہو

کے ناقابل اور لائق تسلیم نہیں۔ اسی لئے آج کا مصنف اپنی کتاب میں جو کسی موضوع پر لکھی ہوئی ہو کتب سابقہ معتبرہ کے حوالے دیتا ہے تاکہ پڑھنے والا اسے معتبر سمجھے اور اس کے شکوک و شبہات دور ہو جائیں اور یقین کی دولت سے مال مال ہو جائے۔

اب ہم اس کتاب میں اخلاط اور آمیزش کی نشاندہی کرتے ہیں اور ان کے ازالہ و اصلاح کی کوشش کرتے ہیں تاکہ شیعہ قوم اپنے مذہب شیعہ کو اصل اور صحیح شکل میں دیکھ کر اس کے مطابق عقیدہ و عمل قائم کر سکے۔ خاص مذہب کی معرفت حاصل کر کے ان غلطیوں اور ملوثوں سے محفوظ رہے جو غیر ذمہ دار جہالت شعار مذاہب کردار تحسین و آفرین اور واہ واد کے خبدار لوگوں کے بیانیوں سے اس قوم و مذہب میں راہ پانگنی ہیں۔ مذہب کے محافظین کی کوتاہی سے مذہب کے اندر داخل ہو گئی ہیں اور مذہب کا جزو بن گئی ہیں۔ قَمَاتُوْا فَيَنْتَقِبْ اِلَآٰهَا فَلْيَلْذُقْهَا لَذِيْئًاۙ

عقائد کی بحث

عقائد۔ عقیدہ کی جمع ہے۔ عقیدہ ”عقد“ سے مشتق ہے جس کا معنی ہے ”گز“۔ ”پنجل“ دماغ میں کوئی ایسا خیال نظریہ اور رائے قائم کرنا جس میں پنجل ہو عقیدہ کہلاتا ہے۔ عقیدہ کا تعلق ہر امر سے ہو سکتا ہے۔ ویسے اصطلاح میں جس رائے اور خیال کا تعلق دین اور مذہب سے ہو وہ عقیدہ اور جس کا تعلق سیاسی قومی اور دیگر امور سے ہو نظریہ کہلاتا ہے۔

اسی سے لفظ اعتقاد بنا ہے۔ دینی امور کے بارے میں یقین رکھنا اعتقاد ہے یہ عقیدہ اور اعتقاد حق و باطل دونوں کے متعلق ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ کفار کا بتوں کے متعلق اور اہل اسلام کا توحید کے متعلق ہے۔

دنیوی امور کے متعلق کوئی نظریہ غور و فکر اور تجربات و مشاہدات کے بعد قائم

کیا جاتا ہے۔ اور حالات زمانہ اور تجربات کی بنیاد پر اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے جیسا کہ فلسفیوں، سیاست دانوں اور سائنس دانوں کے نظریات بعد از تحقیق و تجربہ بنتے رہتے ہیں۔ لیکن اسلامی نظریات جنہیں عقائد کہا جاتا ہے اصول دین کے ہمارے میں لازوال اور غیر متغیر ہیں۔ یعنی توحید، نبوت، امامت، قیامت، ملائکہ، کتب سماوی کے متعلق وہی عقیدہ اب بھی ہے جو ابتداء سے قائم ہوا تھا۔

عقیدہ کا ماخذ: اسلامی عقیدہ کے ماخذ قرآن اور احادیث ہیں اور عقلی تأیید و توجید نبوت، امامت، قیامت، ملائکہ، کتب سماوی اور ان کے متعلقہ امور کے بارے میں ہر مسلمان کو وہ عقیدہ رکھنا چاہئے۔ جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو اور رہنمایان اسلام یعنی انبیاء و ائمہ علیہم السلام جس کی تعلیم دیں۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا سعادت مند انسان آخرت میں کامیاب ہے وہ حقوت و سزا سے بچ کر ثواب آخرت اور نعمات الہیہ کا حق دار بن سکتا ہے۔ کیونکہ اس نے عقیدہ ان سے سیکھا ہے جو من جانب خدا ہیں، معصوم اور اسلام کے ذمہ دار رہتا ہیں۔ اسلامی عقائد و نظریات کے بارے میں ان سے بڑھ کر اور کوئی قوت و سند نہیں۔

جو شخص اپنا عقیدہ دینی امور کے بارے میں اپنے خیال و قیاس سے وضع کرتا ہے۔ اپنے دل و دماغ کی رہنمائی میں کوئی عقیدہ قائم کرتا ہے یا غیر ذمہ دار افراد و شبہ باز فریبی و سکار قسم کے لوگ جنہوں نے خدا ہی ببادہ اور زہر رکھا ہو اور انکی تعلیمات قرآن اور حدیث کے خلاف ہوں ان سے عقیدہ حاصل کیا ہو اور قرآن و حدیث اس کی تأیید نہ کریں۔ تو ایسا بد نصیب شخص اپنے عقیدہ کا خود ذمہ دار ہے۔ خداوند عالم سے اسے اجر و جزا مانگنے کا کوئی حق نہیں اس کی جزا وہ اپنے آپ سے مانگے یا خصال و مفضل خدا ہی دوکانداروں مصنوعی دھنگ پیڑوں اور دین فروش مولویوں سے طلب کرے کیونکہ اس کا عقیدہ بنانے والے وہی جہل ساز لوگ ہیں جو اپنی دنیا کی خاطر دوسروں کا دین برباد کرتے ہیں اور خالق کی خوشنودی کے بجائے مخلوق کی خوشنودی، ایسا فاسد العقیدہ انسان عقاب خداوندی سے بچ نہیں سکتا۔

ایک مشکل اور اس کا حل : آجکل نصیبت امام علیہ السلام میں شیعہ کسی قدر پریشان ہیں۔ عقائد کی بحث ہماری ہے۔ شیعہ قوم دو گروہوں میں بٹ رہی ہے۔ علماء کرام کے بھی دو فرقے ہیں۔ مؤرخین اور فاضلین یا عارفین و معتقین ہر گروہ اپنے کو حق بجانب اور دوسرے کو گمراہ قرار دیتا ہے۔ امام علیہ السلام ایک رسالت نہیں۔ علماء پر اعتماد نہیں رہا۔ کتابوں کو عام شیعہ سمجھ نہیں سکتا۔ سنیوں انتہائی غیر ذمہ دار ہو چکی ہے۔ سنیوں مذہب شیعہ کی اشاعت تو کرتی رہی لیکن غیر ذمہ داری کے ساتھ۔

کیا سابقہ عقائد بحال رکھے جائیں : آباد اجداد سے جو کچھ سنتے آئے ہیں یا محال و محال میں جو کچھ بیان ہوتا رہا۔ اسی پر قائم رہیں ؟ اور ان کے خلاف اگر کچھ کسی عقیدہ کے بارے میں پیش کیا جاوے تو اسے ٹھکرا دیں ؟ یہ بھی درست نہیں۔ عقل اور مشاہدہ اس کی تائید نہیں کرتے بلکہ قرآن اس کی تردید کرتا ہے کہ ہر نبی اپنی قوم کے ان سابقہ عقیدوں کو زائل و باطل کرنے کے لئے آیا جو غلط اور مفید رہتاؤں نے اپنے ذاتی مفاد و جاہلیت کے لئے تعلیم کئے تھے۔

معیار حقیقت یہ نہیں کہ قدیم ہیں اور آباد و اجداد سے آرہے ہیں۔ کیونکہ ہم میں سے اکثر شیعوں کے آباد اجداد کا مذہب سنی تھا اور وہ جعفری نہ تھے بلکہ حنفی و شافعی تھے۔

اسی طرح جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم کے آباد اجداد کا فرد مشرک تھے۔ اگر سابقہ خیالات اور پرانے عقیدوں کو معیار حقیقت قرار دیا جائے تو معاذ اللہ ! اصحاب کرام گمراہ اور ان کے آباد اجداد حق پر اسی طرح ہم شیعہ گمراہ اور ہمارے سنی آباد اجداد حق پر تھے۔ قرآن مجید سابقہ امتوں کا قصہ بیان کرتے ہوئے ان کے اسی غلط عقیدہ اور غلط عقیدوں کے قدیم ہونے کا تذکرہ کرتا ہے۔ اور کفار کی اس دلیل کو باطل کرتا ہے کہ یہ ہمارے

آباد اجداد کا پھرانا طریقہ ہے۔ ملاحظہ ہو۔ (۱۰) اِذَا قِيلَ لَهُمْ اَسْمِعُوا مَا اَسْمَعُ
 اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَسْمِعُ مَا لَا نَحْمِلُ عَلَيْهِ اِبَاءَنَا اَوْ لَوْ كَانَتْ اَبَاءُ حُصَّ لَا يَنْفَعُونَ
 شَيْئًا وَلَا يَضُرُّونَ (سورہ لقہ۔ آیت ۱۰) جب اللہ سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا
 نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں انہیں، بلکہ ہم تو اس طریقہ پر ہیں
 گئے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو دیکھا۔ اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ کہتے
 ہوں اور زور و ماوراست پر ہوں۔

بَلْ قَالُوا اِنَّا وَجَدْنَا اِبَاءَنَا عَلَى الْاَثَرِ مِنْهُ مُتَحَدِّثِينَ ؕ وَكَذَّابِلَافٍ مَّا
 اُرْسِنَا مِنْ قَبْلِكَ فَاِنْ تَرٰى فِيْهِ قَرِيْبَةً مِّنْ نَّدِيْمُوْهُ اِلَّا قَالُ مَسْكُوْنُوْهُ اِنَّا وَجَدْنَا اِبَاءَنَا
 عَلَى اَثَرٍ مِّنْهُ وَ اِنَّا عَلَى الْاَثَرِ مِنْهُ مُتَحَدِّثُونَ ؕ (سورہ عرف آیت ۱۶ و ۱۷) بلکہ یہ لوگ تو
 یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقہ پر پایا اور ہم نے ان کے
 قدم قدم ٹھیک راہ پر چل رہے ہیں۔

یہ بھی ضروری نہیں کہ سابقہ عقائد اور پرانے خیالات ہر حال میں غلط ہوں
 صحیح بھی ہو سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ حد تک اور ماخذ صحیح ہوں صحیح طریقے سے
 لئے گئے ہوں قرآن و حدیث کے مطابق ہوں۔ مذہب کے ذمہ دار علماء اور مستند
 صحیح دہان کی توثیق و تصدیق کر دیں۔ نئے ہوں یا پرانے مستند اور صحیح ہوں۔
 قدیم اور جدید عقائد جب اختلاف کی آماجگاہ بن جائیں۔ عام شغس نہیں
 کچھ سکتا ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہیں یا مخالف علماء و گروہوں میں بحث
 جنے ہوں۔ جیسا کہ آجکل یہ اختلاف پیدا ہو چکا ہے۔ تو عوام شیعہ اگر اس راہ پر
 چلنا چاہتے ہیں جو خدا نے تعالیٰ رسول پاک اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی بنائی
 اور بتائی ہوئی ہے اور خوشنودی خالق اور ثواب کا طلب گار ہے نیک نیت ہے
 خلوص سے دین کا پیروکار ہے تو ایسے علماء کرام کا واسن پکڑے جو امام علیہ السلام
 کے بتائے ہوئے معیار پر پورے آتے ہیں۔

جن کا علمی پارہ سمت ملند ہو۔ کروا رہے داغ ہو۔ حریفیں و طالب و نما اور

جاہ پسند نہ ہوں۔ ذہد و تقویٰ کے بلند درجہ پر فائز ہوں۔ خدا سے ڈرنے والے اور ملامت کرنے والوں کی پروا نہ کرنے والے ہوں۔ دروغ گوئی سے پاک اور کلمہ حق ادا کرنے میں بے ہاک ہوں۔ حق چھپانے والے نہ ہوں۔ ہر گز کہنے سے گھبرانے والے نہ ہوں۔

چھاؤں میں تنواریں کی ہم جا کے کہہ آتے تھے حق غالب آتا تھا نہ ہم پر خوف سلطان و وزیر

ایسے علماء اہل حق بنیں جو حق شناس حق پرست کا دامن بکڑی نہی کے فرسودات و تعلیمات کے مطابق مذہبی زندگی از تقسیم اصول و فروع گزریں رفوہ قیامت عادل کریم اور دربار حکم الحاکمین میں یہ کہہ دیں کہ خالق و مالک نسبت معصوم علیہ السلام میں اسلامی تعلیمات اور دینی توضیحات حاصل کرنے کلمہ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا نہ کوئی اور راستہ تھا۔ امام معصوم علیہ السلام کے فرمان اور عقل کے تقاضا کے مطابق ہم نے ان کی طرف رجوع کیا اور دین و مذہب کی تشریحات ان سے حاصل کیں۔ یہ ایسی جست ہے کہ جس کا بطلان نہیں اور اس کے حاصل کو کوئی حصر ان نہیں۔

ہر دور میں مذہب میں بلند پایہ مستند اور ذمہ دار علماء رہے ہیں جس مذہب میں ذمہ دار علماء و فقہا نہیں وہ مذہب بھی ذمہ دار اور قابل اعتبار نہیں۔ پاکستان اور ہندوستان میں بھی ذمہ دار علماء ہیں اسی طرح ایران و عراق میں بھی ذمہ دار علماء عظام موجود ہیں۔ اگر پاکستان کے شیعوں کو اپنے علی علماء پر اعتماد نہیں تو ایران و عراق کے اہل علم علماء کرام و جید فضلا عظام کی طرف رجوع کر کے اس اختلاف کا حل تلاش کریں اور اگر اصلاح چاہتے ہیں تو ان کے فرمان کو بھول کر چر اقبول کر کے اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کر لیں۔ نیت نیک ہو تو کوئی مشکل حل ہے محروم نہیں رہتی اور اگر نیت بد ہو تو آسائشوں میں بھی مشکلات پیدا کر لی جاتی ہیں۔ ہر ذی قیامت تمہاری طرف سے وہ جواب دہ ہوں گے آپ کو اس بارے

میں کوئی نہ پوچھے گا۔ آپ کی جنت تمام ہوگی ورنہ آپ خود ذمہ دار اور خود ہی جواب دہ ہوں گے۔

توحید

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ذات و صفات اور افعال میں یکتا ولا شریک ماننا " اسلامی فرقوں میں توحید کے بارے میں شیعہ مذہب سب سے فائق و ممتاز ہے۔ اس مذہب نے توحید کی پہچان کی اور اسے خالص رکھنے میں بہت ادنیٰ مقام حاصل کیا۔ کوئی الہامی مذہب توحید کے بارے میں اسلام کے برابر نہیں اور کوئی اسلامی فکر اس عقیدہ کے بارے میں شیعہ کے ہم مثل نہیں۔

شیعہ مذہب کے معصوم رہنماؤں جو معرفت کے خواص عارفوں اور علم لدنی کے حامل اماموں نے اپنے بلیغ بیانوں اور تبلیغی خطبوں میں اللہ سبحانہ کی وحدانیت اور اس کی ذات و صفات کی اعدیت کو نہایت وضاحت و تکرار کے ساتھ پیش کیا ہے، دلائل و براہین کے ساتھ اسے ذات میں یکتا، صفات میں یکتا اور افعال میں یکتا ثابت کیا ہے۔ اس کے ساتھ کسی قسم کے شرک اور کسی قسم کی برابری کی صاف نفی کی ہے۔ اس کی عظمت و جلالت ملو و رفعت اور عیوب و نقائص سے تزیہ و بھارت کو اس شان سے بیان فرمایا ہے کہ عقلمندوں کی لبوب اور عارفین کے قلوب حیران ہو کر پکار اٹھتے ہیں۔ سبحان اللہ! کہ ان ذات مقدسہ سے بڑھ کر کسی نے توحید کو پہچانا نہیں اور ان جیسا کسی نے اس کو مانا نہیں اس کی معرفت کرائے کا حق انہوں نے ادا کر دیا۔ مگر ان جادہ معرفت ان کی گردن کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ایسے باکمال اور صاحب کرامت و جلال معصوم ہستیوں کا اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر جیں سائی کرنا اس کی عظمت و کبریائی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔

کسی کار گیر کے کمال کے ثبوت میں اس کی سب سے بلند ایجاد کی ہوئی چیز

پیش کی جاتی ہے۔ جس کی صنعت پر اس کو ناز ہوتا ہے اور کسی ملک کے بلند پایہ صاحبان فن و مہنر اس کے کمال فنی کو مان لیں اور اس کی برتری کا اقرار کریں تو اس کے کمال میں کوئی شبہ نہیں رہتا اور اس کی برتری پایہ یقین پر پہنچ جاتی ہے۔ جس مل و عظیم خانی اور ذوالجلال مانگ کو محمد و آل محمد ایسے صاحبان کرامت و عصمت مجدد کریں اور اس کی بارگاہ میں سر جھکا کر اپنی بندگی کا اقرار کریں اور اس بے مثل و مثال رس بیان کریں۔ اس کی شان کبریائی اور اس کے وجود کی یکتائی میں کیا شبہ رہ جاتا ہے اسی واسطے اس بے مثال کی ربوبیت کا اعلیٰ نمونہ ایسی دعاؤں میں ملتا ہے جن کے آغاز میں آتا ہے: **يَا رَبِّ مُخْتَلَبٌ ذَا اِلٰهٍ مُّخْتَلَبٌ**۔ اے محمد و آل محمد کے پروردگار! دین اسلام کی پہلی اصل توحید ہے اور شیعہ مذہب اس کے خالص سراپہ سے مالا مال ہے۔ **فَبِخَالِدٍ عَلِيٍّ** صحیفہ علویہ اور صحیفہ سجادیہ اس کے مکمل اور تین ثبوت ہیں اس کی حفاظت فرض اولین ہے۔

بعض لوگ شیعہ ذاکرین و سامعین اس غلطی کا شکار ہو جاتے ایک غلطی کا ازالہ: **ہیں کہ جناب ائمہ معصومین خصوصاً بہتین پاک علیہم السلام کی ذات میں تو شریک نہیں مگر صفات میں شریک ہیں۔**

انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات حقیقیہ اس کی عین ذات ہیں یعنی وہ ذات پاک ہی صفات حقیقیہ ہیں۔ شیعہ مذہب اور سنی مذہب میں صفات باری تعالیٰ کے بارے میں یہ فرق ہے کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات قائم بر ذات ہیں یعنی ذات کے علاوہ ہیں۔ ذات اور ہے اور صفات اور ہیں لیکن شیعہ خیر البریہ کا اس بارے میں زیر فرامین ائمہ معصومین مسلک یہ ہے کہ ذات خدا اور صفات الگ الگ دو نہیں بلکہ ایک ہی ہیں وہی ذات بھی ہے اور وہی صفات بھی۔ مثلاً **عَلِيمٌ**، وہ جب سے ہے علیم ہے، وہ جب سے ہے قدیر ہے وہ جب سے ہے سمیع و بصیر یہ صفات اس کی ذات سے ایک لمحہ کے لئے بھی جدا نہ ہو سکتی ہیں۔

مومنین کرام کے ذہن میں آسانی پیلے میں ہم اشد
اقسام صفات باری تعالیٰ : پاکہ کی صفات کی تسمیں اور ان کا مفہوم بٹھانے
کی کوشش کرتے ہیں اگر مومنین انہیں سمجھ لیں تو کسی قدر معرفت توحید حاصل ہو
گی اور شرک کی نفی و تردید میں کوئی الجھن باقی نہ رہے گی۔

یہ صفات باری تعالیٰ ہیں جن کے مفہوم اور واقعہ و ظاہر ہونے
حقیقیہ محضہ : میں غیر کی ضرورت نہیں اور نہ معنی اور تحقق میں غیر کی طرف
نسبت کی ضرورت ہے جیسے حیات و زندگی۔ ابدیت : ہمیشہ قائم رہنا۔ وہ حق :
ابدی ہے۔ کیونکہ اس صفت کا تعلق کسی غیر کے ساتھ نہیں اور نہ اس کا ظہور و
دور کسی غیر پر منحصر ہے۔

یہ وہ حقیقی صفات باری سبحانہ ہیں۔ جن کے مفہوم معنی
صفات حقیقیہ اضافیہ : میں غیر کی طرف نسبت نہیں ہے۔ یعنی جن کا مفہوم
و معنی بھٹنا کسی غیر پر موقوف نہیں لیکن ان صفات کا تحقق ظہور اور دور کسی غیر پر
موقوف ہے۔

ان صفات کا وجود تو قدیمی ہے لیکن ان کے آثار اس وقت ظاہر ہوتے
ہیں۔ جب مخلوق وجود میں آئے۔ جیسے علم۔ قدرت۔ بے شک یہ قدیمی اور حقیقی ہیں ان
کے معنی مفہوم غیروں سے بے نیاز ہیں۔ لیکن ان کا وقوع اور ان کے اثرات کا ظہور
اس وقت ہوا جب کوئی معلوم اور مقدر عالم وجود میں آیا۔ بے شک وہ علیم و قدیر
تو قدیمی قبل ایجاد خلق تھا لیکن ان دونوں کے اثرات اور ان کا وقوع مخلوق کی
ایجاد کے بعد ہوا۔

یہ وہ صفات ہیں جن کا مفہوم و معنی اور ان کا ظہور غیر پر موقوف
اضافیہ محضہ : ہے۔ جب تک مخلوق نہ ہو تو اس کا مفہوم ثابت ہوتا ہے اور
نہ یہ صفت ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے معیت : قبلیت : ساتھ ہونا، پہلے ہونا، انیس
کے ساتھ ہونا اور کس سے پہلے ہونا ان دونوں کا مفہوم وقوع اور ظہور مخلوق

پر موقوف ہے۔ مخلوق میں سے کوئی ہوگا۔ جس کے ساتھ ہوگا یا جس سے پہلے ہوگا
 اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اٰتَوْا اِيَّاهُ مَالًا يَّحِبُّوْنَ سِيْلًا يَّحِبُّوْنَ
 اِنَّ اللّٰهَ مَعَ ۙ

صفات حقیقیہ محضہ اللہ حقیقیہ اضافیہ میں ذات میں اور اس وقت سے میں
 جب سے وہ ہے۔ صفات اضافیہ محضہ نہ میں ذات میں اور نہ زائد بر ذات میں بلکہ
 انتزاعیہ میں۔ جس طرح کہ صفات حقیقیہ انتزاعیہ ہیں۔
 صفات کا تعلق موصوف کے ساتھ دو طرح کا ہے۔

(۱) انضمام (۲) استزاع

لا معنی ہے کہ صفت کا وجود موصوف کے وجود سے زائد ہوتا ہے گو در لو
 انضمام : کا اتحاد اور اتصال ہوتا ہے مگر صفت موصوف کے علاوہ علیحدہ وجود خارجی
 بھی رکھتی ہے۔ مثلاً سفید دودھ، سبز درخت، سرخ پتوں۔ دودھ کا اپنا وجود ہے مگر
 سفیدی ایک الگ صفت جو اس کے ساتھ قائم ہے۔ اسی طرح درخت کا اپنا ایک مستقل
 وجود ہے مگر سبزی ایک دائد وجود رکھتی ہے۔ جو خارج میں نظر آتا ہے۔ اسی طرح پتوں
 کی سرخی ایسی صفت کہ انضمامیہ کہتے ہیں جن کو نظر دیکھتی ہے۔ صفت انتزاعیہ
 موصوف کی صفت ہے۔ اس کا خارج میں کوئی وجود نہیں تا کہ موصوف کے ساتھ منفص
 اور ملا ہوا ہو لیکن موصوف کی پہچان سے ذہن ایک صفت اخذ کرتا ہے اور عقل دیکھتا
 کرتی ہے۔ جس طرح کہ چھت کو دیکھنے سے اس کی بندی ذہن میں آتی ہے یا بندی
 پر ذہن کی پستی۔ کچھ میں آتی ہے۔ بندی اور پستی دو صفتیں ہیں لیکن ان کا علیحدہ
 وجود نہیں نہ اپنے موصوف کے ساتھ مل ہوئی فکر آتی ہیں۔ اس قسم کی صفت کو
 صفت انتزاعیہ کہا جاتا ہے۔ لہذا خدا نے پاک کی تمام صفات انتزاعیہ ہیں۔
 جب عقل خالق کے وجود کو دریافت کرتی ہے۔ اسے کامل بالذات سمجھتی ہے تو تمام
 صفات کاملہ کا اسے اہل سمجھتی ہے۔ اس کے لئے وہ ثابت کرتی ہے ایسی صفات
 کو ثبوت یہ کہتے ہیں۔ جو صفات اس کے ثاباتی شان نہیں بلکہ اس کے لئے حیب و نقص

ہیں ان کو اس سے سلب اور نفی کرتی ہے۔ اس واسطے ان کو صفات سلبیہ کہا جاتا ہے۔ پس ذات احدیت اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہر طرح لاشریک ہے۔ نہ ذات میں نہ صفات میں نہ عبادت میں اور نہ اس کے افعال میں اور توحید اسی کی کامل ہے جو اس ذات بے مثال اور اس ہستی لا ذوال کو ہر لحاظ سے لاشریک سمجھے۔ یہی شیعہ مذہب کا توحید کے متعلق اعتقاد ہے جو ائمہ عظیم اسلام کے لزامین سے مستفاد ہے اور یہی غائی دہانگ کا ارشاد ہے۔

یہ تو ہے ذات و صفات میں لاشریک ہونے کی بات "اب رہی شرک فی الہادۃ اور شرک فی الانعزال" کی بحث تو اس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

تعلیم، توقیر، اشد کے سوا اور اشخاص و اشیاء کی کیا جاسکتی ہے۔ لیکن عبادت غیر خدا کی حرام اور شرک ہے۔ تعلیم اور عبادت میں فرق ہے۔ جہاں تعلیم کی آخری حد ختم ہوتی ہے۔ وہاں سے عبادت کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ تعلیم ہر اس کی کیا جاسکتی ہے جو لائق تعلیم ہو مگر عبادت کے لائق صرف وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اسی بات کا مفہوم کلمہ توحید لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ واللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں) ادا کرتا ہے۔

شُرک فی الافعال

کسی غیر خدا کو خواہ وہ کتنی ہی متبرک مقدس و عظیم ہستی ہو۔ افعال خدا میں شریک ٹھہرانا۔ شرک فی الافعال ہے۔ کسی کام میں کسی کو شریک وہ بناتا ہے جو خود اس کام کو تنہا نہ کر سکے اپنی کمزوری کی بناء پر وہ اوروں کو اس کام کی انجام دہی میں شامل کرتا ہے۔

ہمارا خدا کمزور نہیں وہ اکیلا تمام کام سر انجام دے سکتا ہے۔ زمین و آسمان کی پیدائش اور ان میں جاندار رہے جان مخلوق کی آفرینش و مسمیات و خصوصیات اشیاء کی ایجاد میں کسی غیر کو شامل نہیں کیا اور غیر سے نہ مشورہ لیا کیونکہ مشورہ وہ لیتا ہے جس کی عقل ناقص ہو اور راستے صحیح نہ ہو۔ نعل اور مشورہ میں کسی عظیم ہستی نبی و امام کو شریک خدا بنانا خود خدا کو کمزور ثابت کرنا اور پیغمبر و امام کو خدا کے برابر بنانا ہے جس نے کچھ سچی معرفت تو حید حاصل کی اور کچھ بھی عرفان خدا حاصل کیا وہ اس قسم کا مشرک کا نہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا۔

بعض جاہل غیر ذمہ دار فرط عقیدت اللہ بے حاجت کے جوش و جنون میں کہہ دیتے ہیں کہ ائمہ علیہم السلام آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور کائنات کی تشکیل میں شریک خدا ہیں اور قرآن مجید کی اُن آیات مبارکہ سے استدلال کرتے ہیں۔ جہاں لفظ۔ اِنَّا نَحْنُ کے استعمال ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ جمع کے الفاظ ہیں۔ اور خدا واحد ہے اس واسطے کہتے ہیں۔ کائنات کے نظام میں کئی وجود شامل ہیں۔ جو خدا کے علاوہ ہیں اور وہ بہتیں پاک علیہم السلام ہیں۔ مثلاً لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ + قَدْ خَلَقْنَا يَا نَارُ كُوفٍ بَنِيَّةً اَوْ سُلَالَةٍ مِّنْ اِنْدَاجٍ +

اَنْزَلْنَا، نَحْنًا وَخِيْرًا۔ اس قسم کی بودی و لیلیں اخذ کر کے بے چارے سادہ لوح
 سامعین کو غلط راہ پر لگاتے ہیں اور عقیدہ توحید پر ڈاکہ ڈال کر اپنا دنیوی مفاد
 حاصل کرتے ہیں۔ ایسے جہلاء اشخاص کو معلوم ہونا چاہیے کہ خداوند عالم کا طرز خطاب
 اور انداز تکلم یہ ہے کہ وہ اپنی عظمت اور کبریائی ظاہر کرنے کے لئے آپ خود جمع
 کے الفاظ استعمال فرماتا ہے اور بندگانِ خدا کو حکم دیتا ہے کہ جب تم مجھے پکارو
 تو واحد کے الفاظ استعمال کرو۔ چنانچہ جب صالحین بندے اسے اپنی دعاؤں اور مناجاتوں
 میں پکارتے ہیں تو مزدور اور واحد کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ حَبِّیْ۔ اَنْتَ کَثِیْرُ
 مَقَامَاتٍ پر قرآن پاک میں انبیاء و مرسلین اور بندگانِ صالحین کی دعائیں مذکور ہیں۔
 کوئی ایسا مقام نہیں ملتا جب کسی بندہ نے خواہ وہ معلوم ہو یا غیر معلوم اپنے خطاب
 میں خدا کو جمع کے لفظ سے پکارا ہو۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تضامی جات اور
 کفایتی مقامات میں وہ واحد لا شریک ہے۔ اور دعا و فریاد اسی کے لئے مخصوص ہے
 اور اس بے نیاز آقا کی یہی تعلیم ہے وگرنہ اگر کئی کار ساز ہوتے تو وہ اللہ کے
 ساتھ دعا و مناجات میں شامل ہوتے اور وہاں صیغہ جمع کا آتا۔ خود قرآن پاک
 میں بعض ایسے مقامات ہیں کہ جہاں حق سبحانہ نے اپنی کبریائی اور عظمت کے اظہار
 کے لئے جمع کے صیغہ میں تکلم فرمایا ہے لیکن وہاں پختہ پاک علیہم السلام اس کے
 شریک کار ہرگز مواد نہیں ہو سکتے بلکہ اس امر کی صراحت نفی ہوتی ہے۔ مثلاً :
 اِنَّا اَنْزَلْنٰكَ فِیْ نٰیْلٍ مِّنْ اَمْرِ جَبَرٰتٍ پروردگار عالم اپنے حبیب پیغمبر کی طرف
 خطاب فرماتا ہے وہاں بھی جمع کے صیغوں میں خطاب فرماتا ہے۔ خطاب کرنے
 والا اللہ تبارک و تعالیٰ اور جس کی طرف خطاب ہے وہ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم وہاں خدا کے ساتھ کون شامل ہے۔ پیغمبر تو خدا کے ساتھ شامل ہو
 نہیں سکتے کیونکہ پیغمبر تو خود مخاطب ہیں۔ جب کہ جمع کے صیغے ہیں اور اگر دعا
 اللہ اکبر شامل ہے تو وہ پیغمبر اللہ سے کوئی برتر شخصیت ہے اور ان سے
 کوئی افضل ہستی ہے ؟ مثلاً اِنَّا اَعْنٰ نَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْقُرْاٰنَ کَتٰوْبٍ مَّوَدِّعٍ۔

بے شک ہم ہی نے تجھ پر قرآن نازل کیا۔ بتائیں جاہل حضرات! یہاں (ہم نے) میں خدا کے ساتھ کوئی شاک ہے؟ جو خدا کے ساتھ مل کر پیغمبر پر قرآن نازل کر رہا ہے۔ یقیناً وہ پیغمبر ہے افضل ہر گاہ۔ وہ شریک کار خدا ہو گا (معاذ اللہ)

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاحِدًا وَمُنْذِرًا ۖ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
ہم نے تجھے بھیجا گواہ بنا کر۔ اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر عالمین کے لئے رحمت بنا کر؛ جناب رسول پاک کو تو بھیجا گیا ہے اور بھیجنے والے جمع کے الفاظ میں میں بتائیے حضور! جہلا غلام! یہاں پیغمبر کو خدا کے ساتھ مل کر بھیجنے والے کون ہیں۔ جو رسول پاک کو رسالت عطا فرما رہے ہیں۔ یقیناً رسول پاک سے بلند مقام رکھتے ہیں۔ (معاذ اللہ)

إِنَّا أَخْلَقْنَاكَ نَكْرًا ۖ يَتَّبِعُكَ إِلَى يَوْمِ تَكُونُ ۖ يَوْمَ تَكُونُ
صیغہ۔ یہاں پیغمبر اسلام کو کوثر عطا کرنے والے کون۔

إِنَّا نَخْلُقُكَ نَكْرًا مِّنْ بَيْنِنَا ۖ يَتَّبِعُكَ إِلَى يَوْمِ تَكُونُ ۖ يَوْمَ تَكُونُ
یہاں حضور پاک کو فتح مبین بخشنے والے کون شریک خدا ہیں (سورہ یح)
عَلَّمَ نَفْسًا مِّنْ بَيْنِنَا ۖ يَتَّبِعُكَ إِلَى يَوْمِ تَكُونُ ۖ يَوْمَ تَكُونُ
بیان کرتے ہیں۔ یہاں بھی جمع کا لفظ ہے۔ قصہ بیان کرنے میں کون شامل ہو گیا کیا وہ خدا کے سوز خواں ہیں؟

اسی طرح "تَدْعُو" ہم دہی بھیجتے ہیں۔ کئی مقام پر آیا ہے۔ جمع کا لفظ ہے۔ پیغمبر کی طرف دہی بھیجنے میں کون لوگ شامل و شریک ہیں۔ معاذ اللہ۔ اگر ہیں تو پیغمبر سے افضل ہیں۔ ان آیات کریمہ سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ وہ فاعل ہی خطاب فرماتا ہے۔ وہ اکیلا فاعل ہے۔ شایان کبریائی اور عظمت فرمانروائی کے لئے جمع کے الفاظ استعمال فرماتا ہے۔ اور اس کے افعال میں کوئی شریک نہیں۔ جس طرح وہ عبادت میں لا شریک ہے۔ اسی طرح وہ "افعال" میں بھی لا شریک ہے۔ وہ قوی قادر قاہر ابد غالب ہے۔ نہ اسے نصیر کی ضرورت

ہے نہ مشیر کی اور نہ وزیر کی۔

گو کوئی مقول انسان اس قسم کا نہایت واضح غلط عقیدہ تو نہیں رکھتا لیکن شیخ چونکہ ہر قسم کی ضروری پابندیوں سے آزاد ہے اور شیخ پر بیان کرنے والوں کی اکثریت غیر ذمہ دار ہے۔ اس واسطے مضیق، مقررین، جالبین، سامعین کو گمراہی کے غم سے میں وحکیل دیتے ہیں اور یہ بیان بعض جہلا سے میں نے خود سنا ہے اس واسطے تردید و اصلاح کے لئے چند سطور حوالہ قلم کی ہیں۔ تاکہ سامعین آئندہ جو شیاء رہیں۔

لفظ "کن" کہنے والا کون ہے : شیخ و منبر کی آزادی نے ہر برسے دلے کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے کہ جو منہ میں آئے بولتے چلو۔ شیعہ قوم کی شیخ ہے کوئی پابندی نہیں۔ کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں صرف سامعین کی خوشامد مطلوب ہے۔ واعظین و ذاکرین حضرات جناب چہار وہ معصومین علیہم السلام کی تو حد اعتدال سے بڑھ کر تعریف کرتے ہیں۔ لیکن انبیاء سابقین علیہم السلام حدود جد تو ہیں کرتے ہیں۔ پھر جب باہم تقابل کرتے ہیں تو ائمہ علیہم السلام کو نو خداں اختیار سوچ دیتے ہیں۔ انبیاء سابقین کے پاس صرف کاسہ گدائی رہ جاتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی اوراق مبارکہ کیا کہتی ہوں گی کہ شیعہ مقررین اور ذاکرین نے ہمیں "فٹ بال" بنا رکھا ہے۔

پہنچن پاک علیہم السلام کی اوراق طیبہ تو بقول ذاکرین و مقررین مجاس میں شریک ہوتی ہیں۔ لیکن انبیاء سابقین علیہم السلام کی اوراق طاہرہ تو شیخ سے کوئی دور بھاگتی ہوں گی و مساذ شہد محمد و آل محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام کے فضائل و مناقب بیان کر دیکھیں ایسے انداز میں کہ انبیاء سابقہ کی توہین کا پہلو نہ نکلے۔ پہنچن پاک کے فضائل میں سے یہ ایک خورساختہ غلط غلط عقل و نقل نفیست بیانی کی جاتی ہے کہ جن اشیاء کو خدا نے لفظ "کن" سے خلق فرمایا ہے۔ اس لفظ "کن" کے ادا کرنے والے پہنچن پاک ہیں۔ "استنباطی نفیست" اس کی وجہ

واعظین و ذاکرین صاحبان یہ بیان کرتے ہیں کہ لفظ کن کہنے کے لئے منہ خدا ہے
خدا منہ نہیں رکھتا اس واسطے کائنات سے قبل بہتیں پاک کو پیدا کیا وہ منہ زبان
رکھتے ہیں۔ لہذا باقی کائنات کی تخلیق کے لئے ارادہ خدا کرنا اور کن یہ کہتے ہیں
یہ معلوم نہیں کہ یہ سب مل کے کن کہتے یا باری باری۔ سبحان اللہ کیا استہمالی
فصیحت ہے۔ اس ذہنی ایجاد پر کائنات قربان ہے۔

ناظر سہمہ گر یاں ہے اسے کیا کہئے

خارہ انگشت جنداں ہے اسے کیا کہئے

یہ محمد و آل محمد سے بھی جنت نہیں، بلکہ سامعین جاہلین کرام سے داد تحسین
کرنے کی دماغی اچھ ہے۔ یہ جملہ شیریں بیان کی تیز زبان سے نکلا۔ جملہ کرام کی
زبانوں سے واہ واہ کے نعروں سے لٹا گونجنے لگی۔ اتھ بلند ہو کر جہ یہ تحسین پیش
کرنے لگے۔ واہ واہ کیا بات ہے کیسی اونچی بات کہی سبحان اللہ سبحان اللہ!
اب اس بے اصل خلاف عقل منافی عقل، استہلال کا بطلان ملاحظہ فرمائیے۔

سب سے پہلے تو جناب واعظ نے خدا کو اس قدر عاجز بنا دیا کہ وہ سوائے منہ
کے بول نہیں سکتا۔ آجنا ب نے خدا کو بشر قیاس کیا ہو گا کہ بشر جب منہ اور زبان
کے سوا بات نہیں کر سکتا۔ خدا بھی عاجز و مجبور ہو گا۔ آخر کلام کرنے کے لئے اس
نے بہتیں پاک کا سہارا لیا۔ ان کا محتاج ہو گیا۔ ان کی مہربانی ہے کہ خدا کی یہ
کمزوری دور کرتے رہے یوں اس کا بھرم رہ گیا۔ صفات ثبوتیہ میں سے اس کی
ایک صفت تکلم بھی ہے یعنی متکلم ہے۔ قرآن مجید اس کا کلام ہے۔ معلوم نہیں
یہ کلام اس نے کس طرح کیا؟ کیا یہ بھی بہتیں پاک علیم السلام کا کلام ہے؟ جب
کہ بعض مقامات پر خود حیا طیب بھی یہی حضرات میں حضور صاحب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

دوسری بات یہ ہے کہ خود بہتیں پاک بھی کسی کے ذریعہ پیدا ہوئے۔ ان کو
پیدا کرنے کے لئے کئی کئی والا کون تھا؟ ان کی پیدائش کیسے ہوئی؟ جب جس

تجربا مصاب گناہ بخت پاک کو وہ کن کہہ سکتا ہے اور کن کے ذریعہ پیدا کر سکتا ہے تو باقی مخلوقات کے لئے کن نہیں کہہ سکتا۔ وہ جس چیز سے چاہے کلام پیدا کر سکتا ہے وہ منکر و بد کو نطق عطا کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے درخت میں کلام پیدا کر سکتا ہے۔ وہ منہ اور زبان اور نہ اشخاص کا محتاج ہے۔ اس کے متکلم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس چیز سے چاہے بے زبان ہو یا با زبان کلام پیدا کر سکتا ہے۔ بحق علیٰ شیئی قہد یتذکرہ۔ اس مقام پر تسبیح طبعی اور انعام خواہی میں حضرت اہل بیت علیہم السلام کو حد سے بڑھا دیا جو خود ان کو بھی پسند نہیں اور خدا کو گھٹا دیا جو اسے گوارا نہیں، کن کہنے کے لئے اس نے کوئی خاص نائب مقرر نہیں کیا۔ بلکہ اس کے کن کہنے کا مطلب یہ ہے وہ ارادہ کرتا ہے جب کسی چیز کی تخلیق کا ارادہ کرتا ہے وہ چیز وجود میں آجاتی ہے۔ خواہ دفعۃً پیدا ہو جائے یا تدریجاً۔

امور الہیہ کی تقسیم

امور خداوندی دو قسموں میں تقسیم ہیں۔ امور مکتوبہ : امور تکلیفیہ۔ امور مکتوبہ : وہ امور جو پیدائش اور پرورش اسام سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً پیدا کرنا۔ ان کی ذمہ کے اسباب فراہم کرنا ان کی ضروریات زندگی پیدا کرنا۔ ان کی بیماری، صحت، تنگی و فراخی، معیشت سے تعلق رکھنے والے امور، مارنا زندہ رکھنا وغیرہ۔

امور تکلیفیہ : دینی و شرعی امور مثلاً نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کرنے کی باتیں جنہیں "احکام" کہا جاتا اور نہ کرنے کی باتیں جنہیں محرمات و منوعات کہتے ہیں۔ دو قسم مطلق و حرام، پاک و طیبہ، فرائض و تنبیہات (حرام کام) جو معاملات زندگی کو کنٹرول (تباہ) کرتے ہیں۔ امور تکلیفیہ کہلاتے ہیں۔ امور مکتوبہ اور امور تکلیفیہ کی وضاحت کے بعد ان کی تقسیم کار کی وضاحت کی جاتی ہے

طریق کار: اس خالق رحیم اور مالک کریم نے ان امور کی انجام دہی اللہ ان کی
 تعیل کا طریقہ اس طرح تقسیم کیا کہ اسودتکو فیہ فرشتوں کے سپرد
 کئے ہیں اور ان کی انجام دہی کے لئے اس نے فرشتوں کو کارکن مقدر فرمایا۔ فرشتے
 اس کے امر کے پابند ہوتے ہیں وہ جب کہے جس طرح کہے جتنا کہے۔ فرشتے اس کی
 صرف تعیل کرنے کے پابند ہیں۔ اپنی طرف سے گھسا بڑھا نہیں سکتے اور نہ اس میں
 کوئی مداخلت کر سکتے ہیں۔ فرماں اس کا ہوتا ہے تعیل ان کی ہوتی ہے۔ قادر مختار
 اور حاکم کل وہ خالق قدیر ہے۔ فرشتوں کی حیثیت تو بعض ایک وفادار نوکر کی سا
 ہے اس معاملہ میں ملک الموت ناحق کو سا جاتا ہے۔ اور وہ لوگوں کا جب طاعت
 بنا ہوا ہے۔ بقول میر تقی رحم کے یہا کہتا ہو گا۔

ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی

چاہتے ہیں سو آپ کریں میں ہم کو جہت بدنام کیا

قرآن مجید میں ارشاد ہے: اذْهَبُوا اِلَى الْغُلَامِ الَّذِي دَعَا رُسُلَهُمْ فَلْيَقُلْ

مُكْرَمُونَ لَا يَسْخَرُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَقُولُوا كَذِبًا ۚ يَعْلَمُونَ ۚ سوره انعام آیت ۲۶۔

انہوں نے کہا کہ خدا نے تمہاری قوم کو اولاد سے پاک ہے بلکہ وہ دج
 کفار اس کی طرف محسوب کرتے ہیں تو اس کے بزرگ اور صاحب عزت بندے ہیں
 کسی بات میں وہ اس پر سبقت نہیں کرتے اس کے حکم سے پہلے کوئی بات نہیں کرتے
 اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ کفار مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں
 ہیں۔ ان کی تردید میں یہ آیت نازل فرمائی کہ خدا اولاد سے پاک ہے فرشتے تو اس
 کے وفادار بندے اور نوکر ہیں۔

دوسرے مقام پر ارشاد باری ہے: وَبَيْنَ يَدَيْهِ جَدُّونَ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا
 فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَعْلَمُونَ رَبَّهُمْ مِنْ
 قُدْرَتِهِ وَيَقْعُدُونَ مَا يَدْرُسُهُمْ ۚ وَخَلْقُهُمْ مِنْ طِينٍ ۖ وَهُمْ لَا يَخْلُفُونَ
 ہیں اور جرزین میں چلتے بھرتے ہیں اور وہ فرشتے اس کے کسی حکم سے سرکشی نہیں

کرتے اور اپنے پروردگار سے جبران سے اٹلی ہے ڈرتے ہیں اور جس چیز کا انہیں حکم دیا جاتا ہے بجالاتے ہیں سورہ نمل، آیت ۵۷ (۵۷)

اور تکلیفیں اور نبی و شرعی امور اور تقسیم عبادات، معاملات، کاروبار، بیع و سزا، حقوق، نکاح و معاہدے و ایقاعات اور تقسیم طلاق و یتیم و حقوق اللہ و حقوق الناس کی تشریح و تعمیل ان امور کو خداوند متعال نے انبیاء و اوصیاء و رسل و انہم طہرین صلوات اللہ و سلامہ علیہم اجمعین کے سپرد فرمایا ہے۔

ان امور کا بھی مالک مطلق اور حاکم کلی اللہ تعالیٰ ہے۔ احکام وہ بھیجتا ہے اور بندوں تک یہ پہنچاتے ہیں۔ اس کی طرف سے بندوں کو احکام کی تبلیغ بھی کرتے ہیں اور خود ان پر عمل پیرا ہو کر عمل فروع بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ احکام انبیاء و مرسلین خود نہیں وضع کرتے نہ ان میں کی پیش کرتے ہیں اور نہ کی پیش کے یہ مجاز ہیں بلکہ جن کے نون اوامر و نواہی اس کے فرمانبردار ہو کر بندوں کو پہنچاتے ہیں اسی واسطے ان کو پیغام برد پیغام پہنچانے والا اور رسول و قاصد کہتے ہیں۔

ان اپنے فرائض منصبی میں دیانت و امانت دار ہوتے ہیں اور خداوند عالم کو ان پر اعتماد ہوتا ہے۔ پاکیزہ فطرت پاکیزہ نسل اور فکر و عمل میں معصوم ہوتے ہیں جس طرح کہ فرشتے احمد تکوینیہ کی انجام دہی میں معصوم اور دیانتدار و فرمانبردار ہوتے ہیں۔

یہ ہے نظام عالم کی تقسیم کار و فعال مطلق اور قادر مطلق خود اللہ تعالیٰ ہے اور تکوینیہ فرشتوں کے ذریعہ اور امور تکلیفیہ انبیاء و اوصیاء کے ذریعہ کرتا ہے جیسا کہ اورشاد رب العزت ہے۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثْنَا لِنَفْسِكُمْ نَبِيًّا وَنَزَّلْنَا مَعَهُ طِبْقًا مِمَّا تَكْتُمُونَ
وَأَنزَلْنَا مَعَهُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِمَّا يُؤْتِيهِمُ اللَّهُ
تمام لوگ ایک امت تھے پس خدا نے انبیاء بھیجے جو جنت کی خوشخبری دینے والے اور عذاب جہنم سے ڈرانے والے تھے۔ اور ان کے ہمراہ حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی تاکہ لوگوں کے باہمی اختلافات میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے۔

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ رَسُولَنَا بِالْعَدْنِ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ
تَحْلِيمٍ . وَهُوَ اللَّهُ وَهُوَ جِسْمُ نَبِيِّ رَسُولِ كُوْجَرِ اِيْتِ اوردین حق ہمے ساتھ بیجا،
تا کہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کرے۔

وَجَعَلْنَا هُمُ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ
وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَهَبْنَا لَنَا مَا مَدِينُ . ہم نے ان کو پیشوا بنا
جو ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے ہیں اور ہم نے ان کی طرف امور خیر اور نماز قائم
کرنے کو زکوٰۃ دینے کی وحی کی اور وہ ہمارے جہاد کو گزار تھے۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيَّاتِ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ . وَهُوَ اللَّهُ وَهُوَ جِسْمُ نَبِيِّ رَسُولِ كُوْجَرِ اِيْتِ
سے ایک رسول بھیجا جو ان پر آیات خدا کی تلاوت کرتا ان کو پاک کرتا اور انہیں
کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا تھا۔ (سورہ جمعہ ۲۰۰-۲۰۱)
فَجَعَلْنَا لَكَ عَلَى شَيْءٍ قَدِيرًا .

امور الہیہ کی تقسیم اور تفویض کے بعد ہم ہر ایک تفویض کی
وجہ تفویض : علت اور حکمت بیان کرتے ہیں کہ امور ملکہ بغیر فرشتوں کے
اور امور تکلیفیہ شرعیہ انبیاء اور ائمہ علیہم السلام کے سپرد کیوں ہوئے ہیں۔
قسمت کیا ہر ایک کو تمام ازل نے
جو شخص کہ جس چیز کے قابل نظر آیا

امور تکلیفیہ ، امور ملکہ بغیر سے افضل اور اشرف ہیں اس واسطے ان کو انبیاء
و ائمہ علیہم السلام کے سپرد فرمایا جو خود ملائکہ کرام سے افضل اور اشرف ہیں اور امور
ملکہ بغیر امور تکلیفیہ سے کم درجہ رکھتے ہیں۔ فضل و شرف میں کمتر ہیں لہذا یہ ملائکہ
کی تحویل میں دیئے گئے۔

امور ملکہ بغیر سے کم درجہ رکھتے ہیں۔ فضل و شرف میں کمتر ہیں لہذا یہ ملائکہ
وجہ اشرفیت امور تکلیفیہ نہ۔ و میات ، و کہ سکھ ، بدلوں میں جان ڈالنا قبض

بدواح وغیرہ ابدان واجسام سے تعلق رکھتے ہیں اور تربیت ابدان کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ اور امور شرعیہ و دھرموں سے تعلق رکھتے ہیں اور ارواح کی تربیت کا سبب بنتے ہیں۔ روح چونکہ بدن سے افضل اور اشرف ہے لہذا اس کے متعلق امور بھی بدن سے متعلق امور سے افضل و اشرف ہیں۔

امور تکوینیہ میں انسان کی خدمت اور فکری ہے۔ اس لحاظ سے امور تکوینیہ انجام دینے والے فرشتے انسان کے ایک طرح کے خادم اور ذکر ہیں اور نظام عالم چلانے والے غذائی کارندے ہیں۔

امور شرعیہ انجام دینے میں ہدایت اور رہبری ہے اس لحاظ سے امور شرعیہ کے محافظ انسان کے مادی اور دہبرہ ہیں۔ مادی اور دہبرہ افضل ہوتا ہے۔ اگر امور تکوینیہ انبیاء و ائمہ کے ہاتھ میں ہوتے تو یہ عام انسانوں کے خادم اور ذکر قرار پاتے اور انسان ان کے مذموم ہوتے اور پھر عام انسانوں سے افضل نہ ہوتے۔ امور تکوینیہ انجام دینے والے انسان کی مادی زندگی کے برقرار رکھنے کے عالم ہیں اور امور شرعیہ انجام دینے والے انسانی کی روحانی زندگی کی بقا و ارتقاء کے ذمہ دار ہیں۔

فرشتے مادی خدایک اور فانی خدا کے اسباب مہیا کرتے ہیں۔ اور انبیاء و ائمہ علیہم السلام انسان کی تعلیمی کے فرائض انجام دیتے ہیں، وہ انسان کو تعلیم دیتے ہیں۔ وہ انسان کو تعلیم دیتے ہیں ان کے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ ان کے بدقول کو پاک کرتے ان کے دلوں کو روشن اور صاف کرتے ہیں۔ لہذا خدا پہنچانے والے نوکر اور پاکیزہ کردار معلم کا مقام و مرتبہ ایک جیسا نہیں۔

لہذا انسانیوں کے خدمت گزار اور نظام عالم چلانے کے ذمہ دار ہیں جبکہ انبیاء و ائمہ انسانوں کے نہیں بلکہ دین و شریعت کے خدمت گزار انسانوں کے رہبر معلم مادی روحانی حاکم و سرور ہیں۔

لہذا انسانی کی اس دنیا کا انتظام کرتے ہیں جو عارضی محدود پور ناپائیدار

ہے اور انبیاء و ائمہ انسان کو اس زندگی کے لئے تیار کرتے ہیں جو مستقل غیر مادی و دائمی و پائدار ہے۔

امور تکوینیہ میں نمونہ عمل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیوں وہاں تعلیم و ہدایت نہیں اس واسطے خالق حکیم نے ان کو منتخب کیا جن کے مادی اجسام و اعضا نہیں۔

اور امور تکلیفیہ شرعیہ کی حفاظت و تبلیغ کے لئے ان کو منتخب فرمایا جو پاکیزہ اجسام اور پاکیزہ مادی اعضاء بھی رکھتے ہیں اور جنس انسان سے بھی تعلق رکھتے ہیں تاکہ تمام امور شرعیہ اور معاشرتی زندگی اقتصادی و انفرادی اور اجتماعی نظام میں نوح انسان کو درس تعلیم بھی دے سکیں اور خود احکام الہیہ اور قوانین و ضوابط پر عمل پیر ہو کر ان کو عمل نمونہ بھی پیش کر سکیں انہی میں وہ کہ انہی میں ہلی کر ان جیسا بن کر ان کو ہدایت دیں۔ ان کو وہی سکھائیں اور ان کو ہدایت پر عمل کر کے ان جیسی معاشرتی و تمدنی زندگی اہل و عیال کے ساتھ بسر کر کے اور دنیا کے مختلف پیشے اختیار کر کے انسانوں کو سیرت کے عمل گوشے پیش کریں یہ بات فرشتوں کے لئے ممکن نہ تھی۔ اس واسطے فرشتوں کو امور تکوینیہ پر موزکل فرمایا اور انبیاء و ائمہ علیہم السلام کو امور تکلیفیہ شرعیہ کی تبلیغ و تعمیل پر مامور فرمایا یہ خالق حکیم اور مالک حکیم کی تقسیم کار ہے۔ دونوں گروہ ملائکہ اور انبیاء و اوصیاء اس کے کارکن اور نوکر ہیں۔ دونوں عباد مکرم ہیں۔ اس کے شریک و افعال نہیں وہ اپنے امور میں فعال مطلق ہے۔ نہ اس کا کوئی شریک و وزیر اور نہ کوئی مشیر ہے۔

وحدت فی الذات و وحدت فی الصفات و وحدت فی العبادات اور وحدت فی الافعال کی اس سے زیادہ تشریح نہیں ہو سکتی۔ میرا خیال ہے کہ اس مضمون کو پڑھ لینے کے بعد کسی شیعہ بلکہ مسلمان کو شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے گی۔ روحانی تعارف : گو امور تکوینیہ کی انجام دہی اللہ کے فرائض میں نہیں تاہم اپنے مہدائی کمال اور نورانی جلال و صفائے باطن قلب مشاہد

قرب الہی کی وجہ سے کائنات خداوندی میں باذن خدا وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو کرنا چاہیں وہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں جسے دیکھنا چاہیں وہ سب کچھ جان سکتے ہیں جو جاننا چاہیں۔ ہر اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں جہاں پہنچنا چاہیں اور ہر اس چیز کو اپنے پاس منگوا سکتے ہیں جسے منگوانا چاہیں۔ خواہ آسمانوں کی بلندیوں میں ہو یا زمین کے طبقات کی پستیوں میں پہاڑوں کی غاروں میں یا سمندروں کی تہوں میں ہر جگہ اپنے روحانی تصرف کا کمال، سیرت باطن کا جمال اور نورانی طاقت کا جلال دکھا سکتے ہیں باذن اللہ کرتے ہیں اور جب اور جہاں مناسب سمجھیں حسب مصلحت ان قسم کے کمال دکھاتے ہیں۔ بوقت ضرورت یہ سب کچھ کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں مگر عام زندگی وہ دستور اور معمول زمانہ کے ساتھ بسر کرتے ہیں۔

جذنبہ محبت اور قوم شیعہ

شیعہ قوم کو اپنے ائمہ عظیم السلام سے شدید محبت اور انتہائی عقیدت ہے۔ یہ ایک فطری عمل اور لازمی بات ہے کیونکہ اطاعت سے پہلے محبت ضروری ہے جس سے انس و محبت نہیں جس ذات کے ساتھ عقیدت و الفت نہیں اس کو رہبر و پیشوا ماننے سے کیا حاصل؟ عقیدت و محبت ہی بنیادی چیز ہے اور یہی معتقد اور محب کو اپنے محبوب رہنا اور نجات و ہندو پیشوا کی اطاعت پر مجبور کر گئی ہے۔ کسی قوم اور کسی فرقہ کو اپنے پیشوا سے اتنی محبت و عقیدت نہیں جتنی شیعہ قوم کو اپنے معصوم رہنماؤں اور پاک پیشواؤں سے۔

ہر خوشی و غمی میں ان کو یاد کرتے ہیں ہر مشکل اور دشواری میں ان کا نام لیتے ان کا سہاڑے کر بارگاہ رب العزت میں انہی کے توسل سے نالہ و فریاد کرتے ہیں۔ ان کے ناموں کی تیار دیتے ہیں۔ جہاں چہارہ معصومین کا نام آئے تو عقیدت و محبت سے ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے ان کا نام لیتے ہیں۔

یہ عقیدت ہی تو ہے کہ جا بجا ان کی مداخلت و مجالس قائم کی جاتی رہیں کہ ان

سا شہر اور کوئی ساقیہ یا گادڑی ہے جہاں علماء و سپاہِ مبینی کا علم لہراتا نظر دے
یا امام مظلوم کے نام کی عمارت بنام امام بارگاہ دکھائی نہ دے۔

کسی قریر میں اگر ایک گھر بھی محب علی اور خداداد حسین کہے تو وہ بھی مجلس
کا اہتمام کرتا ہے۔ بسا اوقات لڑائی جھگڑے تک قربت آجاتی ہے۔ مگر وہ سوشل سیر
کا نہائی قربانی اور ہر قسم کی قربانی دینے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ میری
جان عزت اولاد و مال و متاع قربان ہو جائے مگر میرے مولا کا نام زندہ رہے ان
کے کارنامے پائندہ رہیں۔ ان کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ مجالس و جلوس کی کثرت اس
قوم کی زندگی بیداری اور حب و اداسی کی تصویر ہے۔ اپنے بچوں کے نام اپنے ائمہ
اظہار اور بچوں کے نام مستورات خاندان محمد علی کے نام پر محبت و عقیدت کی
کی بناء پر رکھتے ہیں۔

اس سے بڑھ کر محبت کا اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ جب شیعہ فراطہ قیدت
اور جنون محبت میں انبیا علیہم السلام کو حد سے بڑھا کر فدائی مقام پر لے جاتے ہیں۔
اور ان کے اپنے شیعہ علمائے کرام ان کو فخر اور تہاد و حد سے باز رکھنے کی کوشش
کرتے ہیں تو جوشِ محبت میں راست باز ملنا کو بھی دشنام طرازیوں کا نشانہ بناتے
ہیں۔ ان کو دشمن اہل بیت و اہل بیت کے معتقد کے القاب سے نوازتے ہیں اور نفرت کے
جذبات مختلف صورتوں میں پیش کرتے ہیں۔

کہ رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ
کچھ دیکھ کر خدا کو کئی

بہر حال اس قوم کو اپنے ائمہ اظہار سے بے پناہ محبت اور بے حد اُلفت و
عقیدت ہے۔

خالق حکیم نے نفس بشری میں متعدد
جذبات کو قابو میں رکھنا ضروری ہے : جذبات و دیعت فرماتے ہیں۔ نہ
تو وہ بالکل مٹانے اور کچلنے کے لائق ہیں اور نہ انہیں مطلق بے قابو چھوڑ دیا جائے

انہیں حدود کے اندر اعتدال پر رکھنے کے لئے مذہب اور عقل کا پہرہ لگا دیا گیا ہے۔
 نہ تو انہیں معطل رکھنے اور کچلنے کی ہدایت ہے ورنہ خالق حکیم انہیں بدن چوانی اور جسم
 انسانی میں پیدا نہ کرتا اور نہ انہیں آزاد چھوڑا گیا ہے کہ اپنا ہر تعاضا پورا کریں۔
 مطلق آزادی کی صورت میں تباہی اور فساد کا پیدا ہونا لازمی ہے۔ اس واسطے ان
 کو پابند حدود رکھنے کے لئے مذہب اور عقل کو ہر مقرر کیا گیا ہے جو ان پر کنٹرول
 کرتے ہیں اور ان کو ان کی مقررہ حدود بتاتے ہیں۔ انہیں جذبات میں سے ایک
 جذبہ محبت بھی ہے۔ جس کے تعاقب میں ہیں۔ اور حدود بھی ہیں۔ تدریجی امر ہے
 کہ انسان محبت و عناد میں بہت تباہ کر جاتا ہے۔ وہ ہر برائی کو دشمن کی طرف
 اور ہر نیکی کو دوست کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

شیوہ قوم کو اپنے ائمہ علیہم السلام سے محبت تو ضرور ہے لیکن بعض اوقات
 اس جذبہ محبت کو اس طرح کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور ائمہ علیہم السلام کے اختیارات
 اپنی جانب سے اتنے بڑھا دیتے ہیں کہ توحید بھی بے بس ہو کے رہ جاتی ہے۔ خود
 خدا کو ان کا محتاج اور ماتحت بنا دیتے ہیں یا تو ہر اقتدار میں انہیں شریک خدا
 قرار دیتے ہیں یا جو شس و جنون محبت میں خدا سے اختیارات چھین کر ان کے سپرد
 کر دیتے ہیں خدا معطل ہو کے رہ جاتا ہے۔ اقتدار کی کنہیاں ان کے قبضہ میں آ
 جاتی ہیں۔ پوری خدائی پر ان کا تسلط ہو جاتا ہے۔ خدا ایک کونہ میں پڑا ہوا
 معزول حکمران کی طرح بے بس و بے چارہ بن کے رہ جاتا ہے۔

محبت کی پائیداری اور حقیقت کی پہنچ ایک ضروری اور بنیادی چیز ہے۔
 لیکن حد کے اندر۔ جب حد سے بڑھ جائے تو فلو کی صورت اختیار کر جائے گی۔ جو
 خود ائمہ علیہم السلام کی نظر میں ممنوع الہذموم ہے اور فلو کی سرحدوں کو عبور کر کے
 شرک میں جا داخل ہوگی جو ظلم عظیم اور ناقابلِ عفو گناہ ہے۔ اس واسطے جذبہ
 محبت پر کنٹرول کرنے کے لئے مذہب اور عقل کی رہنمائی و بالادستی ضروری ہے۔
 پس محبت کے لئے دو چیزوں کی پابندی ضروری ہے۔ فلو اور شرک سے

پاک ہو۔

۱۔ غلو ہے بے جا مبالغہ اور حد سے تجاوز۔ کیونکہ ہر عہدہ اور منصب کی حدود مقرر ہیں اور ہر عہدہ سے نیچے اور اوپر ایک عہدہ ہے اور ہر عہدہ کی حدود دیگر عہدہ سے مل جاتی ہیں اگر کسی عہدہ کی حدود سے تجاوز کیا گیا تو دوسرے عہدہ کی حدود میں مداخلت بنے جا ہوگی اور ماتحت کو مافوق کے برابر کرنے کی ناجائز کوشش ہوگی جس طرح کہ یہ گوارا نہیں کہ کسی صحابی کو افراد اہل بیت معصومین کے برابر کیا جائے۔ یا ازدواج پیغمبر میں سے کسی کو جناب سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے برابر مانا جائے اسی طرح یہ بھی ناجائز ہے کہ اہل بیت اور انہیں سلام اللہ علیہم کو جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مساوی تصور کیا جائے یا صفات و افعال میں شریک باری تعالیٰ قرار دیا جائے۔

کسی نچلے عہدہ دار کو بلند عہدہ دار کے برابر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ماتحت کو بڑھایا جائے تاکہ مافوق کے برابر ہو جائے یا مافوق کو گھٹایا جائے تاکہ ماتحت کے برابر ہو جائے۔ دونوں ناجائز اور مذموم ہیں اس طرح مقرر عہدوں کی حدود کو توڑ دینا اور ان کے اختیار میں رد و بدل کرنا ہے اور امور الہیہ میں۔ ناجائز مداخلت ہے۔ کسی کو اپنے عہدہ سے گھٹانا بھی گناہ ہے اور بڑھانا بھی گناہ۔

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ (سورہ بقرہ آیت ۲۹)

جو حدودِ خدا سے تجاوز کرتا ہے وہی لوگ ظالم ہیں۔

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَزَكَّ فَإِنَّ لَهُ جُزْءًا مِمَّا رَزَقْنَا النَّاسَ قُلُوبًا ۝ (سورہ نساء آیت ۱۸) جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود سے تجاوز کرے۔ اللہ اس کو آگ میں جھونکے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کے لئے ذلیل کرتے والا مذاب ہوگا۔

اس مطلب کی اور بھی بہت سی آیات ہیں ہم نے انہی پر اکتفا کی ہے۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ حَتَّىٰ تَخْرُجُوا مِنْهُ ۚ سَورہ مائدہ آیت ۸۱۔ کہہ دے
اسے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اور سوائے حق کے کوئی بات نہ کرو۔
چونکہ عیسائی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کرتے تھے اور انہیں
حد سے بڑھا کر شریک خدا اور خدا کا بیٹا قرار دیتے تھے اس واسطے انہیں سخت
تنبیہ کی گئی۔

جناب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام خود غلو کی مذمت فرماتے ہیں :-
يُخْلِقُ بَنِي تَاجِلَانَ يَحْبِبُ مُغَيَّرًا وَيُحِبُّ مُغَيَّرًا نَجَسًا لَا يَخْلُقُ إِلَّا عَذَابًا
امیر المومنین ۴؎ میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے ایک وہ جو محبت
میں حد سے بڑھ جائے اور دوسرا وہ جو کچھ پر بہتان باندھے اور دروغ کو میری
طرف منسوب کرے وہ بات جو کچھ میں نہیں۔

ایک اور جگہ فرماتے ہیں : خَلَقَ فِتْنًا تَاجِلَانَ يَحِبُّ عَالِيًا وَمُغَيَّرًا قَالِيًا
میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہو گئے۔ غالی محب جو حد سے زیادہ مجھے بڑھا
اور دوسرا بغض و عناد رکھنے والا۔

جس طرح کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کو مقام و مرتبہ سے اذراہ غالی
و بغض گھسانے والا جنہی ہے اسی طرح جناب امیر علیہ السلام کو مقام و مرتبہ اہمیت
اور حدود ولایت سے اذراہیت برحانے والا بھی جنہی ہے۔ اسی واسطے جذبہ محبت
پر بھی مثل دوسرے جذبات کے مذہب و عقل کے پہرہ لگا دیئے گئے ہیں۔ اور ان
کی کڑی نگرانی ہے۔ اور انہی دونوں کے کنٹرول سے اعتدال کی راہیں پیدا ہوتی ہیں۔

عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ائمہ علیہم
ایک سوال اور اس کا جواب : اسلام کی کوئی مذہبیں اور ان کے فضائل
کا کوئی شمار نہیں۔ جب کوئی مذہبیں اور ان کے فضائل کا کوئی شمار نہیں۔ جب
کوئی حد ہی نہیں تو پھر غلو کیسے ہو سکتا ہے اور حد سے تجاوز کیونکر ہو سکتا ہے۔
جواب یا صواب : اس اعتراض کا ہم تسلی بخش جواب دیتے ہیں :-

اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے فضائل بے شمار ہیں امدان کے کمالات و مناقب ان گفت ہیں۔ لیکن عہد امامت کی ضرورت ہے۔ کوئی عہد غیر محدود نہیں ہوتا اسی طرح خلافت امد و وصایت کی بھی حدیں ہیں۔ اگر ان عہدوں کی حد نہ ہوتی تو عہد نبوت و رسالت سے ان کی تیز نہ ہوتی۔

اصول اسلام میں سے تیسری اصل نبوت ہے اور چوتھی امامت ہے نبوت و امامت کی حدیں ہیں جب ہی تو ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ اگر ان کی حدیں نہ ہوتی تو یہ عہدے جدا جدا کیوں ہوتے اور ہر ایک کی الگ الگ تعریف کیوں ہوتی نبوت کا مرتبہ بلند ہے اور امامت کا مرتبہ اس سے کم درجہ نبوت تیسری اور امامت چوتھی اصل نہ ہوتی۔

امامت کی تعریف یہ ہے: الْإِمَانَةُ سَيَاسَةٌ خَاصَّةٌ فِي أُمَمٍ مِنَ الْمَذِينِ وَالْإِمَانَةُ سَيَاسَةٌ دِينٍ وَدُنْيَا فِي عَامِ سِرْوَاقٍ اور حکومت کا عام ہے نبی کی نیابت کی حیثیت سے۔ امام نائب نبی اور اس کا خلیفہ دومی ہے۔ اگر حد بندی نہ ہوتی تو امام کو نائب اور اس کا خلیفہ دومی کیوں کہتے۔

کیا امامت اور نبوت ایک چیز ہے؟ اگر ایک ہی چیز ہے تو اسلام کی دو اصلیں اور دو الگ عہدے کیوں ہیں؟ ایک اصل اور دوسرا اس کا نائب کیوں ہے؟ اصل کی تعریف جدا ہے اور نائب کی جدا۔

یہ حد بندی ہی تو ہے کہ ان کو ہم امام کہتے ہیں۔ نبی اور رسول کیوں نہیں کہتے جب ہم نے ان کو امام کہہ دیا تو حد بندی ہو گئی۔ نبی کا اپنا مقام ہے اور امام دومی کا اپنا۔ اس طرح ان کے فرائض اور اختیارات بھی الگ الگ ہیں۔ امام مامورت اور نبی اس کا بھی حاکم اور سرور۔ نبی کی تعریف امد ہے اور اس کے خلیفہ اور دومی کی تعریف امد ہے۔ خود عہد ایک حد ہے۔

ہاں عہد امامت اور مقام ولایت میں رہتے ہوئے ان کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ کمالات بے حساب ہیں لیکن عہد امامت و وصایت کے اندر وہ کر۔

یہ نہیں کہ فضائل کی کثرت سے حدود امامت سے تجاوز کا باعث بن جاتی ہے۔
اور کمالات کی زیادتی انہیں رسول یا غلام بنا دیتی ہے۔

خدا کے اختیارات اور میں رسول کے اور اس کے نائب امام اور ولی کے
اور اگر امام رسول کی موجودگی میں رسول کے اختیار نے یا خدا کا مقام منہمال
نے تو امام، امام نہ رہے مگر رسول یا خدا بن جائے گا اس طرح حدود شکنی ہو جائے
گی اور دین میں فساد پیدا ہو جائے گا۔

لہذا امامت ایک جہدہ ہے جس کی مدد مستعین ہے۔ اس حد کے اندر جس قدر
ان کے کمالات فضائل و خصائل ہو سکتے ہیں۔ ان سے کسی مومن کو انکار کی گنجائش
نہیں۔

ایک اور سوال: ایک حدیث میں وارد ہے کہ جناب رسالت مآب فرماتے ہیں
یا علی تجھے کسی نے نہیں پہچانا مگر میں نے اور اللہ پاک
نے اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا مگر اللہ پاک نے اور تم نے۔ اسی طرح خدا کو کسی
نے نہیں پہچانا مگر میں نے اور آپ نے۔

اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب ان پاک ہستیوں کو سوائے خدا اور
رسول کے کسی نے پہچانا ہی نہیں حرام کو ان کی معرفت ہی نہیں تو غلو اور حد سے
تجاوز کیسے ہو سکتا ہے؟

جواب باصواب: یہاں معرفت سے مراد مکمل معرفت ہے اور پہچان سے مراد
پوری پہچان ہے۔ ورنہ اگر مومنین ان کی معرفت سے اس
قدر کورسے ہیں تو ان کو امام کیوں تسلیم کیا؟ ان کو خلیفہ برحق اور جناب علی علیہ
السلام کو خلیفہ بلا فصل کیسے ان لیا، غیروں کو کیوں نہ مانا اور ان کو کیوں مانا۔
حق و باطل میں تمیز کس طرح کی ہے اور جھوٹے میں امتیاز کیسے کیا؟

آج شیعوں کو ان کی امامت اور خلافت کی دلیلیں کیوں یاد ہیں، منافقوں
میں ان کی حقانیت اور غیروں کے باطل ہونے کے ثبوت کیوں پیش کئے جاتے

ہیں۔

ان کے حالات زندگی کیوں پڑھے اور منائے جاتے ہیں؟ ان کی ولادت و شہادت اور ان کے فضائل و کمالات علم و فضل و زہد و تقویٰ و عبادت و اخلاق دین حق کے لئے قربانیاں و ذات اسلام و عبادت و سخاوت و سخاوت اور دیگر اخلاق حسنہ کتب میں مذکور زبانوں پر مشہور ہیں کیا یہ معرفت کی دلیل نہیں؟ یہ سب کچھ بغیر معرفت اور خالی از عرفان ہیں؟ یہی تو شیعوں کو غرہ ہے کہ انہوں نے سوچا کچھ کر اور جان پہچان کر ان کو امام مانا ہے اور خیروں سے کنرا کیا ہے۔ وہ لائق امامت نہیں اور یہی حقدار منصب امامت و خلافت اور اہل ولایت و وصایت ہیں۔ کیونکہ ان میں صفات امامت پائے جاتے ہیں جب کہ خیران اوصاف سے محروم ہیں یہ پہچان کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے۔

لہذا حضرات سائیکس کے یہ دونوں سوال اور مستتر خمین کے یہ دونوں اعتراض نہایت لغو اور بوجہ ہیں نہایت بے حقیقت اور بے اصل ہیں۔

طاقت بشری کے مطابق ہر مومن امام کو بھی پہچانتا ہے نبی کو بھی پہچانتا ہے اور خدا کو بھی پہچانتا ہے تب ہی تو ان کو ماننا ہے۔

کیا یہ پہچان نہیں ہے کہ خدا کی آئمہ صفات بشارت و اور آئمہ صفات سلیمہ ہیں یونہی واعظ و ذاکر جالس میں خدا رسول اور امام کی تعریف کرتے ہیں۔ امام زمانہ کی معرفت کے بغیر تو جاہلیت کی موت ہے۔

نتیجہ اس بحث سے یہ نکل کہ اہل بیت علیہم السلام کے جو فضائل و کمالات مکام اخلاق و کمالات و خصائص و معجزات معروف ذرائع اور مصدقہ روایات سے ثابت ہوں ان سے انکار ایمان کی کمزوری ہے۔ اور جو معتبر و کتاب مصدقہ ذرائع سے ثابت نہیں ہوتے خواہ مخواہ ان پر زور دینا اور منوائے کی کوشش کرنا دیانتی ہے۔

پس بحث میں صاف عدل پر رہنا لازمی ہے اس مذہب و عقل سے

بہادت، ہلاکت و تباہی ہے۔ مذہب و عقل مرصعات خداوندی کے ترجمان جلدنا
قلبن کے ٹھکان اور حدودِ الہیہ کے پاساں ہیں۔

نور و بشر

ہر فردِ ارادت اپنے پیغمبر کے کمالات و فضائل سن کر خوش ہوتی ہے اور
ہر فرد اپنے قائد کے کمال پر تازاں ہوتا ہے ہر بیروکار اپنے پیشوا کی خوبیاں
پھیلانا چاہتا ہے اور جس قدر اس کے پیشوا کا ذکر و خوبیاں اور فضائل کیساتھ
کیا جائے اسی قدر اسے مسرت ہوتی ہے اور یہ زالی نہیں قدرتی بات ہے۔

شیعوں کو چونکہ پیغمبر پاک علیہم السلام سے شدت کی محبت والہانہ عقیدت
ہے اور دل لگاؤ ہے اس واسطے یہ اپنے ائمہ کی برتری طرہ اور ترقی مراتب
پر بے حد خوش ہوتے ہیں اور بجا خوش ہوتے ہیں۔ کیونکہ صداقت ایمان کی دلیل
ہے۔

جوان کی نظر میں خوبی ہے اور ان کے خیال میں فضیلت و شرف ہے۔
اسے ائمہ علیہم السلام کے لئے ثابت کرنے میں فرحت محسوس کرتے ہیں اور جوان
کی نظر میں غامی اور ان کے خیال میں نقص ہے ان سے اثر کو محفوظ و مستحکم
ثابت کرتے ہیں۔ یہ بات مستحسن ہے لیکن بعض اوقات نظر و فکر سے خطا بھی ہو
جاتی ہے۔ انسانی سوچ ٹھوکر بھی کھا جاتی ہے۔ جسے ایک معتقد کی نظر غوی کہتی
ہے۔ وہ دراصل غامی ہوتی ہے اور جسے وہ عیب و نقص خیال کرتا ہے وہ حسن و
کمال ہوتا ہے۔ گو نیت نیک ہوتی ہے مگر سوچ غلط ہو جاتی ہے۔ صرف کسی
حقیقت کو سطحی نظر سے نہ دیکھنا چاہیے۔ تعصب و سابقہ خیالات سے آزاد ہو کر
غیر جانبداری کے ساتھ کسی موضوع اور کلیہ کے دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر
اس میں خود کرنا چاہیے۔ انسانی جب علوم و نیت اور آزادی کے ساتھ کسی امر
کی تحقیق کرتا ہے، تو خالق حکیم اور مدبر کائنات کی تائید اس کے قابلِ حاصل

ہوتی ہے۔ اس کی تحسین نگاہوں کے سامنے حقیقت منکشف ہو جاتی ہے تاہم
کے پردے اٹھ جاتے ہیں۔ ادراک کی راہیں کھل جاتی ہیں اور حق روشن چہرہ کیساتھ
نوردار ہو جاتا ہے۔

نور و بشر کا مسئلہ قوم شیعہ بلکہ مسلمانوں میں موضوع بحث رہتا ہے۔ اور
اس پر کثیر معرکہ آرائی ہوتی ہے۔ ایک طرف چہارہ معصومین علیہم السلام کو محض نور ماننے
والے افراد ہیں اور دوسری طرف کے لوگ ان کو بشر اور انسان مانتے ہیں۔

ایک گروہ کا کہنا ہے کہ اگر ان کو بشر اور انسان مانیں تو ان کا جو تقدس
اور ان کی جو عظمت چہارے دماغوں میں ہے ختم ہو جاتی ہے اور ان کا مرتبہ
پست اور ان کا مقام ملکہ سے کمتر ثابت ہوتا ہے۔ جب کہ دوسرے گروہ کا کہنا
ہے کہ ان کی عظمت و نفیضیت کا مازان کو بشر اور انسان تسلیم کرنے میں ہے
ان کا بشر اور انسان ہونا ان کی خوبی و کمال ہے۔ جسے نور ماننے والے عیب
و نقص خیال کرتے ہیں۔

ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلہ کو تفصیل سے حل کریں اور پوری دیانت اور
غیر جانبداری کے ساتھ اس پر بحث کریں۔ کہ آیا یہ محض نور ہی نور ہیں یا عام
بشر اور انسان ہیں۔ نور و بشریت کا ایک حسین امتزاج ہے۔ نور ہی بشر اور نور ہی
انسان ہیں۔ عام بشر ماننے سے کون سی حقیقتیں مد گتی ہیں اور محض نور ہی نور
ماننے سے کیا خوبیاں لازم آتی ہیں۔

صرف مان لینا کافی نہیں اور یہ کہہ دینا بھی حقیقت نہیں بن جاتا کہ میں
تو ان کو مجسم نور ہی مانتا ہوں یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ محض اور مجسم نور ماننے
سے کئی مسلم حقیقتوں کی تکذیب تو لازم نہیں آتی مذہب و عقل کے تقاضوں کی
نقص تو نہیں ہوتی۔

اسی طرح انہیں عام بشر اور عام انسان خیال کرنے سے رتبہ موت و اہمیت
کی تقدیس و حرمت تو پامال نہیں ہوتی، منصب ہدایت کی عظمت تو ضائع نہیں

ہوتی۔ ہم اس موضوع پر تفصیل روشنی ڈالتے ہیں۔ عقیدہ خود قارئین کرام اخذ کر لیں گے۔

بشریت عمومی کی تردید : انبیاء و ائمہ علیہم السلام کو ہم مکتوب ذیل وجوہ کی بناء پر عام بشر نہیں مان سکتے۔ ان کی کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو ان کو قبل از زمانہ نبوت و امامت عامۃ الناس اور عام بشر سے ممتاز کرتی ہیں گو ان کی بشریت و انسانیت سے انکار تو ناممکن ہے۔ لیکن ان کا عوام بشر سے فعل و کمال، سکام خصال اور کردار کے جمال میں امتیاز و تفریق مسلم الثبوت اور سوریج کی تابانیوں سے بھی زیادہ روشن ہے۔

ہر پیغمبر اپنی قوم میں اپنے علاقہ میں مبعوث ہوا اور دعوت حق دینے شرک سے دُور کرنے اور برائیوں سے اپنی قوم کو روکنے پر مامور ہوا۔ برائیوں سے روکنے والا پیغمبر اسی قوم میں پیدا ہوا وہی تربیت پائی اسی جگہ زندگی کا ایک معقول حصہ گزارا انہی میں رہا۔

مگر اتنا غصہ ان میں رہنے کے باوجود ان کی کوئی بُری خصلت اور ان میں مردہ کسی برائی کو قبول نہیں کیا۔ کفر و شرک کے ماحول اور فسق و فجور کے مقام میں رہ کر ان برائیوں سے محفوظ رہنا ان کی پاکیزہ فطرت اور پاکیزہ خیالی کی روشن دلیل ہے۔ کیونکہ جب کسی پیغمبر نے بعثت کے بعد اپنی قوم کو غلط عقیدہ اور غلط کردار سے منع کیا ہے تو اس قوم کے کسی فرد نے اپنے پیغمبر کو انہی برائیوں میں خود ان کے علو رہنے کا طعنہ نہیں دیا۔ اور نہ ان کے کردار پر انگشت نمائی کی ہے۔ اپنے پیغمبر کی منومہ باتوں میں سے کسی بات کو پیغمبر کی طرف منسوب کرنے کی کسی کو جرأت نہیں ہوئی۔ چنانچہ جب انبیاء علیہم السلام نے ان کو بت پرستی سے منع کیا اور ایک خدا کے برحق کی دعوت دی تو ان کی قوم نے بت پرستی کی نسبت اپنے آبا کی طرف تو دی اور انہی کے طریقہ پر برقرار رہنے کا اظہار تو کیا مگر کسی نبی کی طرف بت پرستی اور مروجہ معمولہ برائیوں کو منسوب نہیں کیا اور

یہی کہا، قَالُوا وَحَدَّثَنَا آدَمُ مَا كُنَّا عَامِلِينَ - مَا بَعَثْنَا آدَمَ نَا۔

خود حضور پاک حتی مرتبت نے اپنی سابقہ زندگی کو بطور حجت پیش کیا۔

قَدْ بَعَثْنَا فِيكُمْ خَلْقًا مِّمَّنْ قَبْلِهِمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ سورہ یونس آیت ۸۱۔

اس سے پہلے میں تم میں ایک عمر بسر کر چکا ہوں کیا تم نہیں سمجھتے۔

انہوں نے اپنی سابقہ زندگی بطور دلیل اور معجزہ ہمیش کی جس سے ثابت

ہوتا ہے کہ اعلان نبوت سے قبل بھی ان کی زندگی معصوم اور گرواد بے داغ

تھا۔ جس سے ظاہر ہوتا کہ ان کے بدن میں ایک ایسا جوہر پاکیزہ موجود تھا جو

انہیں برائیوں سے روکتا اور نیکیوں پر آمادہ رکھتا تھا۔ لہذا ان کی بشریت عام

لوگوں کی طرح نہ تھی بلکہ اس جوہر خاص کی وجہ سے ان کی بشریت ممتاز اور

بلند تھی۔

عام آدمی جب کسی چیز کے ذخیر میں سے کچھ چنتا ہے تو اسی دانہ کو منتخب

کرتا ہے جسے اس کی نگاہ دوسرے دانوں سے ممتاز اور بے داغ قرار دیتی ہے

خداوند عالم نے فرما کر بشر کی دہری کے لئے انہی میں سے اُن افراد کو چنا۔ جن

کی طینت دوسروں سے بلند اور جن کی فطرت دوسروں سے ممتاز تھی اور وہ دانہ

قوم میں اس کی عظیم و خیر نگاہ میں بے داغ افراد تھے اگر یہ بھی انہی کی طرح

جیب دار ہوتے تو وہ عادل حقیقی انہیں کیوں منتخب فرماتا؟ کوئی بھی چنے والا

بے دخل ہی کو چنتا ہے اور داغدار کو مسترد کر دیتا ہے۔ لہذا اس کا انبیاء کو منتخب

فرمانا اس امر کی روشن دلیل ہے کہ ان کی فطرت سلیمہ اور طینت صالحہ تھی، جو

ان کو اپنی قوم و قبیلہ سے ممتاز بنائے ہوئے تھی۔

بشر اسے کہتے ہیں جس میں بشریت پائی جائے۔ یعنی ایسے جسم والا جس میں

اس کی سیدھی قامت ہو بدن اور اس کے اعضاء مثلاً ہاتھ پاؤں سر آنکھیں

گوشت پرست ڈھیاں وغیرہ ہوں۔ اس کے جسم کی علم مطلق نے یہ تعریف کی ہے

ظاہر چمڑے والا یعنی اس کا چمڑہ بالوں وغیرہ سے چھپا ہوا نہ ہو۔ قد اس کا

میدھا اور نامن اس کے چوڑے وغیرہ یعنی جسمانی شکل و صورت اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ یعنی جسمانی شکل و صورت میں تمہارے جیسا ہوں اس سے جسمانی صورت میں مماثلت تو ثابت ہوتی ہے لیکن انسانی سیرت جو ہر عہدیت اور پاکیزہ لطرت میں مماثلت ثابت نہیں ہوتی۔ انسانی کمالات اور عہدیت کے درجات شکل و صورت میں مساوات کے باوجود مختلف اور متفاوت ہوتے ہیں۔ یہ تو کہا ہے کہ تمہارے جیسا بشر ہوں لیکن یہ نہیں کہا کہ تمہارے جیسا عبد اور تمہارے جیسا انسانی ہوں۔

یہ تو زاد قبل نبوت ان کی خصوصیات میں۔ مبعوث ہونے کے بعد ان کے علاج کمال اتنے بلند ہوتے ہیں کہ طائر بشر کی دہاں تک پرواز ناممکن ہے۔ قیاس کی نظر تنگ بار کے وہ جاتی ہے۔ انہیں رہنمائی کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ جب کہ عام بشر ہر وہی پر جوتے۔ انہیں معلم انسانیت کا مقام ملتا ہے جب کہ عام بشر ان سے علم اخذ کرتے ہیں۔ خصائص نبوت اہماز و کرامت ان کی بشریت کو رفعت دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ سے خاص لگاؤ ان کی انسانیت کو ارتقا بخشتا ہے۔ بخود ان کی زندگی ایک ایسا معجزہ ہوتی ہے کہ امت کا کوئی فرد ان کی زندگی کے کسی شعبہ کی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ گناہ امت گناہی کہا معصوم کہا مامی کہا پیشوا کہا مقتدی۔ مضحکہ زندگی کے کسی پہلو میں امت اور نبی میں برابری نہیں ہو سکتی۔ عام بشر کی بشریت بعض اوقات حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ یسکی ان کی بشریت ملائکہ کی ملوکیت سے بھی افضل ہوتی ہے۔ ملائکہ کی نورانیت ان کی بشریت کے بال برابر بھی نہیں ہے۔ ان کی سیرت کمالات ان کا علم و فضل ان کا زہد و تقویٰ ان کی معرفت ان کا عمل ان کے معجزات و کرامات بتاتے ہیں کہ ان کی بشریت آسمانی ہے جب کہ عام لوگوں کی بشریت زمینی ہے۔ ان کی بشریت اتز ظاہر اور ان کی انسانیت اعلیٰ کمال ہے کہ علامہ کی نوری جسمانیت بھی اس کا متابہ نہیں کر سکتی۔ ان حقائق کی بناء پر انبیاء و ائمہ علیہم السلام کو عام بشر

نہیں کہہ سکتے۔ ہاں انہیں ایسا خاص بشرانتے ہیں کہ جن میں انوار الہیہ کی تابانیا اور تحقیقات ربانیہ کی خوشنہیہ ہیں۔

نور اور بشر کی خاصیات

نور اور بشر کی جدا جدا تشریح کرتے ہوئے ہم ہر ایک کی خاصیات نقل کرتے ہیں۔ بعد ازاں یہ ثابت کریں گے کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام بشر ہیں انسان ہیں مگر ان کی بشریت اور انسانیت سے انکار کیا جائے اللہ تعالیٰ نور جسم نور تسلیم کیا جائے تو ان کی نبوت و امامت سے بھی انکار کرنا پڑتا ہے۔

نور: لغوی معنی اس کا ہے روشنی اور اصطلاحی معنی ہے **النَّارُ** یعنی آگ۔ **النَّارُ** کا معنی ہے جو خود ظاہر اور روشن ہو اور اپنی روشنی سے اپنے غیر کو ظاہر کرنے والا ہو۔ مجازاً - ہدایت اور ہدایت کی کتاب کو بھی نور کہا گیا ہے۔ جس طرح کہ کفر و جہالت کو - ظلمت - سے تعبیر کیا گیا۔ اسی طرح اور معانی پر بھی اس کا مجازاً اطلاق ہوتا ہے۔

نعت عرب میں مجازات کا بکثرت استعمال ہے اس واسطے قرآن مجید میں بھی مجازات کثیر ہیں۔ ہمارے ملک میں بعض لوگ دودھ کو بھی - اللہ کا نور - کہہ دیتے ہیں وہاں ان کی مراد نور سے خدا کی نعمت ہوتی ہے۔ یعنی دودھ اللہ کی نعمت ہے۔ ورنہ دودھ چراغ تھوڑا ہے کہ جس سے کمرہ روشنی ہو جائے۔ علم دین کو بھی نور کہا جاتا ہے۔

جس طرح کہ مادی عناصر میں اور ان سے مادی اجسام ترکیب پاتے ہیں مثلاً ہمارے نبات، حیوان و انسان وغیرہ اس طرح نور ایک لطیف اور پاک عنصر ہے۔ جس کا سے فرشتے اور حوری پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح عرش و کرسی، لوح و قلم۔ یہ عنصر نور سے مرکب ہیں۔ نور کو ہم عنصر پاک سے تعبیر کرتے ہیں۔ بعض تفسیر کے لئے۔ تو علامہ کے اجسام نور سے ترکیب پاتے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بعض نور ہی

نور ہیں یا ان کے اجزاء ترکیب میں کسی غیر عنصر پاک کی آمیزش بھی ہے اور نور غالب ہونے کی وجہ سے وہ نوری کہلاتے ہیں۔ جس طرح کہ انسان میں متعدد عناصر ہیں اور عنصر پاک غالب ہونے کی وجہ سے خاکی کہلاتا ہے۔ واللہ اعلم۔

اسی طرح آگ ایک لطیف عنصر ہے جس سے جن ترکیب پاتے ہیں۔ جنوں کے اجسام میں آگ کے علاوہ اور بھی عناصر ہیں۔ ہوا وغیرہ لیکن باقی خفیف اور آگ کثیر اور غالب ہے اسی واسطے یہ ناری کہلاتے ہیں۔

نور ایک مقدس پاک اور ارفع و اعلیٰ عنصر ہے جب تار ایک اوتی پست اور غیر مقدس عنصر ہے۔ اور عنصر پاک میں ہر قسم کی صلاحیت اور استعداد ہے۔ جیسا کہ آگے بیان ہو گا۔

ملک فرشتہ کی تعریف یہ ہے۔ جِسْمٌ نُّورَانِیٌّ یَتَشَكَّلُ بِأَشْكَالٍ مُّتَعَدِّیَةٍ
اِذَا اُنْکَلَبَ وَ اِذَا اُخْبِرَ۔ فرشتہ ایک نوری جسم ہے جو مختلف شکلیں تبدیل کر سکتا ہے سوائے کتے اور خنزیر کے کہ یہ دونوں نجس العین ہیں۔
جن۔ جِسْمٌ نَّارِیٌّ یَتَشَكَّلُ بِأَشْكَالٍ مُّتَعَدِّیَةٍ حَتّٰی اُنْکَلَبَ وَ اِذَا اُخْبِرَ۔
الجن۔ جن ایک ناری جسم ہے جو مختلف اشکال تبدیل کر سکتا ہے یہاں تک کہ کتا اور خنزیر بھی بن سکتا ہے۔

بشر و انسان : اربعہ عناصر آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے مرکب ہے عنصر پاک اس میں غالب ہے۔ زیادہ مال کی تحقیق کے مطابق عناصر کے تعدد چار نہیں بہت زیادہ ہے۔ تاہم بڑے اور مشہور عناصر یہی چار ہیں۔ اس خاکی جسم میں بے حد صلاحیتیں ہیں اور غیر محدود ترقی کی استعداد اس میں پائی جاتی ہے خواہ وہ ترقی روحانی ہو یا مادی۔

کائنات میں یہ اشرف المخلوقات ہے اور احسن الالقاء کی یہ شاہکار صنعت ہے۔ نیکی اور روحانیت کی طرف بڑھے تو ملائکہ سے بہتر اور بدی و ملامت و ہیبت کی طرف جھکے تو حیوانوں سے بدتر۔

نوری اجسام کی خاصیات

کسی شئی کی خاصیت وہ ہوتی ہے جو صرف اسی میں پائی جائے اور اس کے غیر میں نہ پائی جائے۔ اب ہم نور اور نوری اجسام کے خواص تحریر کرتے تھے۔

۱۔ نوری اجسام اس قدر لطیف ہوتے ہیں کہ وہ دکھائی نہیں دیتے۔

۲۔ ان میں وہ خواہشات اور وہ جذبات نہیں ہوتے جو بشر اور انسان میں ہوتے ہیں۔ مثلاً کھانا پینا، سونا، ازدواج کی خواہش، لڑنا بھڑنا۔

۳۔ ان کے اجسام میں نفس و کمال نہیں ہوتا، یعنی وہ گھٹے بڑھتے نہیں۔ ایسا کہ وہ ابتدا میں نہایت چھوٹے اور کمزور ہوں۔ اور پھر غذا کھا کھا کے بڑھتے اور طاقت ور ہو جائیں۔ جس طرح کہ انسان آغاز میں بچہ کمزور اور عاجز ہوتا ہے۔ بعد ازاں غذائی قوت سے طاقتور بن جاتا ہے۔

۴۔ نہ تو ان کے والدین ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کی اولاد، نہ تو وہ پشت پیر سے پیدا ہوتے ہیں اور نہ ہی شکم مادر سے اور نہ ہی ان کی آگے نسل بڑھتی ہے اور نہ ہی اولاد ہوتی ہے۔

۵۔ ان کا کوئی خاندان اور قبیلہ نہیں ہوتا۔ نہ بھائی نہ بہن نہ چچا نہ ماموں نہ خالہ نہ پھوپھی نہ کسم نہ ساس نہ سالا نہ بھنوئی وغیرہ۔ ہر ایک تن دوسرے سے ہر طرح جدا ہوتا ہے۔

۶۔ وہ تھکتے نہیں جس فرض میں گئے ہوتے ہیں اسی میں گمن، ضعف و کمزوری نہیں کرتے نہ ماندہ ہونے کو طالب آرام ہوں نہ انہیں جھوک و پیاس ستاتی ہے چونکہ وہ نہایت لطیف اجسام رکھتے ہیں۔ اس واسطے ان میں گوشت پوست خون اور ہڈیاں بال وغیرہ نہیں ہوتے۔

۷۔ ان کی طبیعت سوت نہیں ہوتی نہ بیمار ہوتے ہیں نہ علاج کراتے ہیں۔ ان انہیں فنا ہوگی اسرائیل کے صوبے۔ لیکن بیماری حادثہ قتل و ہر دغیر سے انکی

موت ہمیں چول اور زودہ زیر زمین دفن ہوتے ہیں۔

۸۔ طائفہ یعنی اجسام فوری اپنی شکل تبدیل کرنے پر بھی اپنی فطری خصوصیات اور اپنے ذاتی تقاضے نہیں بدلتے باوجود بشری تشکیل میں ڈھلنے سے اپنی فوری خاصیت ترک نہیں کرتے اور بشری خصائص قبول نہیں کرتے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے جب بشری لباس میں آتے ہیں تو جناب ابراہیم علیہ السلام انہی حقیقی بشر کہتے ہوئے ہیں۔ دہاتی جہان فوازی کے مطابق ان کے کھانے کا انتظام فرماتے ہیں اور حضوت سادہ کا پالا ہوا پیارا بچہ اکرم جہانوں کے لئے قربان کے گوشت جیون کران کی ضیانت کا سامان کرتے ہیں۔ بشریت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے فرشتے اپنی اصلیت برقرار رکھتے ہوئے جواب دیتے ہیں کہ ہم فرشتے ہیں اور خود دوش کی خواہشات سے بری ہیں۔ فوری اجسام کھاتے پیے نہیں۔

وَلَقَدْ جَاءَتْ رَبَّنَا بِاتِّجَارِهِمْ بِالْبَشَرِ قَالُوا اسْلَامًا قَالَ سَلَامٌ
فَمَا لَبِثَ اَنْ جَاءَ بِبَعْضِ جَنِيْدِهِ فَلْتَا اَيُّ اَيِّدٍ يَفْعَلُ اَلَيْهَ يَكِيْرُهُمْ
وَاَوْجَعْنَ مِنْهُمْ خِيْفَةً قَالُوا لَا تَحْزَنْ اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْ قَوْمٍ لُّوْطًا ۱۳
سورہ ہود۔ آیت ۶۰۔

اور تحقیق ہمارے قاصد فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری (فرزند کی شدت) لے کر آئے انہوں نے سلام کہا، جواب میں ابراہیم نے بھی انہیں سلام کہا۔ پس بعد لفظ کے جناب ابراہیم ان کے پاس بھنا ہوا بچہ لائے آئے۔ پس جب ابراہیم نے دیکھا کہ فرشتوں کے ہاتھ گوشت کی طرف نہیں بڑھ رہے تو، اور ان سے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا اے ابراہیم خوف نہ کر ہم فرشتے ہیں جو کہ قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔

اس جگہ فرشتوں نے اپنے تقاضا فطری کو برقرار رکھا اور بشری تقاضوں کو قبول نہ کیا کیونکہ وہ اصلاً اور حقیقت میں فرشتے تھے۔ عارضی اور مہازی طود پر بشر تھے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے متعلق ہے

جہاں فرشتہ روح الامیں بشری مثال میں آتا ہے۔ اپنی خصوصیات سے معری ہو کر نہیں آتا۔

كَذَٰلِكَ خَلَقْنَا فِي انجِبَابٍ مَّرْكُومٍ ۚ وَنُثَبِّتُ مِنْ اَحْلِيَاكَانَا شَرِيَةً ۚ
مَا عَزَّزَتْ مِنْ دُونِهِمْ جِبَابًا ۚ مَا سَلَّ النَّهَارُ وَخَلَّ النَّهَارُ لَهَا بَشَرًا ۚ
تَالْتِ ۚ لَوْ اَحْزَنَ بِالنَّهَارِ اِنْ كُنْتَ نَبِيًّا ۚ قَالَ يَا هَٰذَا اَنَا سُوْلُ رَبِّكَ لَا عَدَبَ
لَكَ فَلَا مَا تَكِيَّا ۚ (پہ ۱۰۔ سورہ مریم)

حضرت مریم جب لوگوں سے طہرہ ہو کر پردہ کے اندر نہانے میں مشغول تھیں
جبریل ایک کامل بشری صورت میں آئے تو جناب مریم علیہا السلام نے اسے بشر
کہتے ہوئے اس سے اللہ کی پناہ چاہی۔ جبریل کی وضاحت کے بعد انہیں ایسا
آیا۔ اور جبریل نے جناب مریم میں روح پھونکی۔ کیا اس وقت جبریل میں ملکی خصوصیات
تھیں یا بشری؟ کیا بشری خصوصیات میں ایک جوان عورت کے پاس غسل کرنے
کے وقت آنا اور روح پھونکنا جائز اور مناسب ہے۔

پس ثابت ہوا کہ اجسام نور کی بشری حالت میں تبدیل بھی ہو جائیں تو وہ
عارضی طور پر ہوتے ہیں اور اپنی ذاتی خصوصیات سے دست بردار اور بشری نعمتیں
کے روادار نہیں ہوتے۔

۹۔ اجسام نور یہ میں غیر محدود ترقی اور طے ہوئے علمی خزانے اور حاصل کردہ
ملکات بڑھانے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ ادناک امور تفصیل و تفسیر جیسے
ہوئے اسرار قدرت کا انکشاف اپنی ذہنی اور دماغی قوتوں کو تصرف میں لا کر قدرت
کی نئی راہیں تلاش کرنا۔ معلوم سے غیر معلوم کی طرف بڑھنا۔ اپنی معلومات میں
دست پیداکرنا، صنعت و ایجادات میں ترقی کرنا۔ یہ ملائکہ کے بس میں نہیں اور
دفرشتوں میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ ان میں جو وہ ہے وہ صرف اس کے پابند
ہیں۔ ہر فرشتہ اپنے اپنے فریضہ کی ادائیگی پر کار بند ہے۔ اور اپنی اپنی ذیورگی
میں معروف ہے۔ لیکن بشری عالم اور انسانی ذہن میں اداسکات اور ارتقاء

کی غیر محدود صلاحیتیں موجود ہیں۔ یہ حاصل شدہ مواد میں اضافہ اور معلومات کے غیر معلومات کی طرف ترقی اپنے علم کو بڑھانے کی استعداد ہے۔ ترمیم و تیسخ، نئی ایجادیں، خورد فکر، علمی و عملی ترقی کی تمام صلاحیتیں موجود ہیں۔ جنہیں انسان عمل میں لا کر روحانی و مادی ترقی کے مدارج نہایت سرعت کے ساتھ طے کر رہا ہے۔ اسی عقلی و روحانی خورد فکر کی ترقی کی بنا پر اشرف المخلوقات کی امتیازی شان حاصل کئے ہوئے جو ملائکہ کو نصیب نہیں۔ انہیں تو صرف خدمت اور کارکن ہونے کی ذیورٹی سونپی گئی ہے۔ خدمت کا شرف تو انسان کو حاصل ہے۔

جب حضرت آدم علیہ السلام کا مقابلہ فرشتوں کے ساتھ مطالبہ خلافت میں ہوا تو دونوں کو امتحان گاہ میں لا کر پرچہ امتحان دیا گیا اور امتحان بھی علم میں لیا گیا۔ ایک محدود علم آدم کو بھی دیا گیا اور وہی محدود علم ملائکہ کو دیا گیا۔ امتحان کیا تھا۔

علم اسماء یہ نہیں کہ آدم علیہ السلام کو تو اسماء کا علم دیا گیا اور فرشتوں کو محروم رکھا گیا۔ یہ تو بات تو عادل حقیقی کی عدالت کے تحت خلاف ہے۔ پھر امتحان کا ہے کا؟ یہ تو ایک دھوکہ ہوا اللہ پاک اس سے بلند و پاک ہے۔ بلکہ اسماء کا علم دونوں کو برابر برابر دیا گیا۔ امتحان اس بات میں تھا کہ اہم کو سنی پر مطبق کون کرتا ہے۔ یعنی اس اسم کا سنی کون ہے؟ اور اس سنی کا اسم کیا ہے؟

فرشتوں میں چونکہ جمود تھا اور اجسام نور یہ میں مواد ترقی منفعود تھا اس واسطے انہوں نے تو اپنی بے بس کا اظہار ان لفظوں میں کر دیا۔ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا يَمِثُّ لَنَا إِلَّا مَا أَرْسَلْنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝ ۱۰

۱۰۔ چونکہ ان کی جنس اور ان کا ماحول الگ ہوتا ہے اس واسطے انسانی معاشرہ اور نورانی بشر میں گھل مل کر نہیں رہتے اور ان کا زمین میں بسنے والوں کے ساتھ دہن بہن ہوتا ہے۔ اور ان میں انسان و بشر کے ساتھ معاشرتی

روابط ہوتے ہیں۔

یہ بلاگہ یعنی اجسام نور یہ کی دس خاصیات ہیں اور یہ نور کی خاصیات ہیں اور کسی شے کی خاصیت اس سے جدا نہیں ہوتی۔ لہذا یہ خاصیتیں اجسام نور یہ سے کبھی جدا نہیں ہوتیں۔

پس ان دس خواص کی روشنی میں انبیاء اور ائمہ علیہم السلام کے اجسام ظاہر کو دیکھتے ہیں کہ ان پر خواص نور صادق آتے ہیں۔ تو ان کے اجسام خاص نور سے پیدا کئے ہیں اور اگر نور کی خاصیات ان پر صادق نہیں آتیں تو ان کے اجسام ابدان کو ہم ظاہر اور معصوم تو کہہ سکتے ہیں لیکن نور مجسم اور خالص نور ابدان نہیں کہہ سکتے کیونکہ صرف کہہ دینے سے بات نہیں بنتی۔ صرف سنی سنائی باتوں سے عقیدہ نہیں بنتا اور نہ پرانی باتوں کو جو دماغ میں جاگزیں ہو گئی ہیں صداقت کا حیار بنایا جاسکتا ہے۔ عقیدہ وضع کرنے کے لئے قرآن و حدیث اور عقل سے کام لینا پڑتا

ہے۔ جس کے متعلق عقیدہ قائم کرنا ہوتا ہے۔ خود انہی سے دریافت کرنا ضروری ہے کہ ہم آپ کے متعلق کیسا عقیدہ اختیار کریں۔ اور عقل تاخیر تو ہر حال میں لازم ہے۔

کوئی عقیدہ قائم کیا جائے تو اس کی صداقت اور حقیقت پر قرآن و حدیث سے ثبوت پیش کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس پر جو اشکال وارد ہوتے ہیں۔ قرآن و حدیث سے ان کا حل تلاش کرنا لازمی ہے۔ اگر ایسے عقیدہ کا ثبوت مہیا نہ ہو سکے اور اس پر وارد اشکالات کامل نہ مل سکے تو وہ عقیدہ نہیں ایک بے ثبوت مفروضہ ہے جس کو ہم حیروں کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔

انبیاء و ائمہ علیہم السلام کے اجسام کو خالص نور ماننے سے

دس ذیل مسلم حقیقتوں کی تکذیب لازم آتی ہے اور قابل حل اشکال وارد

ہوتے ہیں۔ اس بناء پر ہم ان کو بشر و انسان ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ورنہ مذہب سے بھی دست بردار ہونا پڑتا ہے۔

۱۔ خلاق عالم نے نبی اور امام نوح بشر اور انسانی معاشرہ سے منتخب فرمائے ہیں۔ انبیاء اپنی اپنی امتوں کی جنس سے ہوتے ہیں اور اسی معاشرہ کے پاک افراد ہوتے ہیں۔ ان کا خاندان اور قبیلہ ہوتا ہے۔ اگر غیر جنس کے ہوں تو ان کا عمل طرز معاشرت و دین بہن آداب زندگی اپنی قوم کے لئے جنت اور عذاب عمل نہیں قرار پاسکتے جو طاقت نور میں ہے وہ بشر میں نہیں۔ بشر میں احکام شریعہ کی پابندی سے تکلیف، تکلیف، مشقت، رنج اور دکھ ہوتا ہے جب کہ نور کو ان چیزوں کا ذرا بھرا حساس نہیں ہوتا۔ بشر چند گھنٹے رکوٹ میں نہیں گزار سکتا۔ جب کہ نوری جسم فرشتہ ہزاروں لاکھوں سال رکوٹ میں تھکتا نہیں۔ اسی واسطے نوح بشر کی ہدایت فلاح و بسود اور اقدار انسانیت کی بنیادی کے لئے نوح بشر ہی کے اکمل افراد اور انسانیت کے بلند و بالا معیار پاکیزہ اطوار بندوں کو نبوت و امامت کے عہدہ کے لئے منتخب فرماتا ہے۔ اس امر پر عقل کے ملاوہ قرآن کی ایسی کھل چوٹی گواہی موجود ہے کہ شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں لیکن ضد اور ہٹ دھرمی کا کوئی علاج نہیں۔

امتوں کا تصویب و ہدایت

ہر امت اور ہر زمانہ کے لوگوں کا ہدایت کے متعلق یہ تصور رہا ہے کہ وہ معاشرہ انسانی میں سے نہیں ہوتا وہ مافوق البشر اور نوح انسان سے بلند کوئی نوری طاقت ہوتی ہے۔ جسے افراد انسانی اور بشری معاشرہ کی ہدایت تہذیب اور ترقی کے فرائض سونپے جاتے ہیں۔ لیکن ہر زمانہ میں ہر نبی کی زبان سے اللہ پاک امت کے اس تصور کی تردید کرتا رہا۔ امتوں نے اپنے پیغمبروں کی بات ماننے اور ان کی نبوت کو تسلیم کرنے سے یہ طعنہ دیتے ہوئے انکار کیا کہ آپ تو ہمارے

جیسے بشر اور ہم ہی میں سے انسان ہیں۔ آپ کو کس طرح ہم پر فوقیت اور کس طرح آپ کو ہماری تبلیغ و ہدایت کا حق پہنچتا ہے۔ نبی کے متعلق انہوں نے اپنا تصور ظاہر کیا۔ کفار لوگ نبی کے لئے بشر جو تاویب تصور کرتے تھے۔ لیکن خدا عالم نے کفار کے ان اقوال کو انہی انبیاء کی زبانی رد کر دیا۔ ان کے تصور نبوت کو غلط قرار دے کر بشریت انبیاء کو انبیاء ہی کی زبان سے ثابت کر دیا کہ بے شک ہم بشر ہیں اور بشر موتے ہوئے نبی اور رسول ہیں۔

کفار اور انبیاء علیہم السلام کے معاملہ کو ہم قرآن کی زبان سے تسلیم کرتے ہیں جو ہمارے عقیدہ کی بنیاد اور مذہب کی اساس ہے۔ شہادت واضح اور دلالت ظاہر ہے کوئی پیچیدگی اور پریشیدگی نہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام کی بشریت صریح کی روشنی کی مانند ظاہر ہے۔ جاہل قرآن میں ہے۔ یاقی انبیاء کے متعلق: قَالُوا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا لَسَرِیْنَا اَنْ تَقْعُدُوْنَا مَعَنَا کَاَنْ تَقْعُدُوْنَا مَا فَا تُوْنَا یُسْطَافِیْنَ ۝ دپ ۳۷ سورہ ابراہیم ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہمارے جیسے بشر موقم چاہتے ہو کہ ہمیں اسی معبود سے باز رکھو جن کی ہمارے باپ دوا جوابات کرتے آئے ہیں۔ پس کوئی کھلا معجزہ دکھاؤ۔ دعوت حق کے جواب میں کفار نے یہ کہا اب اس کا جواب انبیاء کی زبانی سنئے۔

قَالَتْ لَقَدْ خَلَقْنَا سُوءَ خَلْقٍ لَّنْہُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ وَ لَکِنَ اللّٰہُ یَفِیْضُ عَلٰی مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادٍ ۝ وَ مَا کَانَ لَنَا اَنْ نَّارِیَہُمْ بِسُفْہَانِ الْاَوَّلَآئِ اللّٰہُ فَتَکْزِیْ اَطِیْعُوْا فِیْہِ الْاَمْرُ یَوْمَئِذٍ ۝ دپ ۱۳ سورہ ابراہیم (دکڑ ۱۲)

ان کے جواب میں رسولوں نے کہا کہ بے شک ہم تمہارے جیسے بشر ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے (موت و رسالت) کا احسان کرتا ہے۔ یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر ہم کوئی معجزہ آپ کو پیش کر سکیں۔ اور اہل ایمان تو اللہ ہی پر معروضہ کرتے ہیں۔

اس سوال و جواب میں کفار نے انبیاء و مرسلین کو بشارنا اور خود انبیاء و مرسلین نے بھی اپنے آپ کو بشارنا۔ فرق یہ ہے کہ کفار نے بشارتیں جوتے ان کی پیش کردہ نبوت کو اس نظریہ کے تحت رد کر دیا کہ نبی و رسول بشر نہیں جوتا اور انبیاء و مرسلین اپنے آپ کو بشر کہتے جوتے یہ نظریہ ظاہر کیا کہ نبی و رسول بشر ہی جوتے ہیں۔

کفار کا اعتقاد یہ تھا کہ نبی و رسول بشر نہیں جوتے کوئی اور مالوق جنس جوتے ہیں اس لئے انہوں نے ان کو بشارنا۔

انبیاء و مرسلین کا یہ عقیدہ اور نظریہ تھا کہ نبی و رسول بشر ہی جوتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک کی عطا و احسان کے حامل جوتے ہیں۔ حضرات قارئین دونوں گز ہوا کے نظریات آپ کے سامنے ہیں جس کا چاہیں نظریہ و عقیدہ آپ قبول کریں۔
خود اشرف المرسلین، خاتم النبیین کا نظریہ آپ کے سامنے بزبان قرآن پیش کرتا ہوں: قَدْ رَأَىٰ أَنَا بَشَرًا مِّثْلَكُمۡ يُؤْمِنُ ۚ إِنَّمَا رَأَىٰ الْوَحۡدَ ۖ لَا يَخۡفَىٰ
میں کہہ آیت ۱۱۰، پ ۲۴ م ۱۶ (آیت ۱۶)

آپ الٰہی سے کہہ دیں کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا مبعود صرف ایک ہی مبعود ہے۔

اللہ پاک کا فرمان: اَکَانَ لِلنَّاسِ قِبۡلَآءُ أَنۡ أَدۡعَیۡنَا إِلَىٰ رَجُلٍۭ يُّنۡفِخُ بِٱلۡنُفۡثِ
ی یس آیت ۲۔ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے ایک ایسے مرد کی طرف وحی کی ہے جو ابھی میں سے ہے۔ اسی طرح تِلْکُمۡ اُنۡمِیۡنُ
اُن میں سے "بَشَرًا مِّثْلَکُم" تم میں سے۔ کئی مقامات پر ہمارے آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قرآن مجید میں وارد ہوتے ہیں۔ جن سے صاف ظاہر اور واضح ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین اور خاتم النبیین آخری پیغمبر بھی اپنی قوم اپنے قبیلہ اپنی امت گروہ انسانی اور معاشرہ بشری کی فرد اور جنس جوتے ہیں لہٰذا ان کی بشریت سے انکار قرآن کی تکذیب انبیاء کے فرمان کی تکذیب خدا

کی تکذیب معصومین علیہم السلام کی تکذیب عقل کی تکذیب ہے۔

ان کی کچھ ایسی خاصیات ہیں اور ان میں کچھ ایسے جو ہر جوتے ہیں جو بادیہ و نوح بشر کا فرد ہونے کے ان کا رتبہ و شان ان کی طینت و فطرت کو دار و میرت، علوم و معارف، قدر و انسانیت و جبریت کی رفعت، صلاح و تقویٰ و ایمان و کرامت کی وجہ سے ان کو نوح انسان کا جامع کائنات و اکمل فرد بنا دیتے ہیں۔ جس طرح کہ انسان مخلوقات میں سے اشرف ہے اسی طرح انبیاء علیہم السلام جی نوح انسان میں سے اشرف ہیں اور جناب محمد مصطفیٰ تام انبیاء علیہم السلام سے اشرف ہیں۔

چہارہ معصومین علیہم السلام باعتبار جامعیت اور اکملیت کے افضل افراد بشریت ہیں۔ ہم نے اختصار کی خاطر صرف چند آیات نقل کی ہیں تفصیلات کا طالب کتاب "نوری انسان" کا مطالعہ کرے۔

۲۔ ان کو خالص نوری اجسام مانتے اور بشریت سے انکار کرنے سے لازم آتا ہے کہ ان کو جادات، اعمال صالحہ، امتحان و آزمائش اور دنیا کی مصیبتوں کا اجر نہیں ملے گا۔ اور ثواب طاعت و زہد سے محروم رہیں گے جس طرح کہ ان کے عمر بھر کی جادات لیے رکھوں اور طولانی سجدوں کے اجر سے محروم رہیں گے۔ وہ انہیں صابر کہہ سکتے ہیں اور دُشاکر اور بدوہ مقام امتحان میں آسکتے ہیں اور نہ انہیں اس امتحان میں کامیاب قرار دیا جاسکتا ہے۔

جادات و اعمال صالحہ اور آزمائش و امتحان کا اجر انہیں اس صورت میں مل سکتا ہے جب ان کی بجا آوری سے انہیں محنت و مشقت کی تکلیف ماندگی تعب و کلفت و کوفت کا احساس ہو۔ بھوک و پیاس اور درد و عالم کا ان کے بدنوں میں اثر ہو۔ میدان جہاد میں ان کو غنیمت و تیر اور نیر و شمشیر کے زخم پہنچیں تو درد و رنج ہو اور فراق اعزہ و اقربا را حجاب و رنقا کا صدمہ محسوس ہو پھر وہ قوت برداشت کو عمل میں لا کر صبر و شکر کا مظاہرہ کریں

یہ اسی صورت میں ممکن ہے۔ جب ان کے بدن بشری ہوں۔ عناصر سے مرکب ہوں۔ گوشت و پوست اعصاب و عظام ہوں۔ جسم میں عروق کی روانی ہو۔ قلب و جگر میں در و دام کا احساس ہو، ہڈیات ہوں۔ اعصاب و دماغ میں احساس انسانی ہو۔ اذیت و صدمات محسوس کریں۔ یہ تمام باتیں ایک نوری خالص جسم کے لئے ناممکن ہیں۔

کیونکہ نوری اجسام میں ذرئج و مشقت ہے نہ مادگی اور تھکاوٹ ہے۔ نہ احساس درد و الم ہے۔ نہ بھوک و پیاس کی تکلیف ہے۔ نہ عزیزوں اور فقیروں کی جدائی کا صدمہ ہے۔ نہ زخمی ہوتے ہیں اور نہ زخموں کے درد کا احساس جسم نذر ہونے کی صورت میں ان کے کمالات کی نفی ہوتی ہے۔ استخوان و آرائش کا ہجوم ختم ہوتا ہے۔

اگر میدانِ کربلا میں جناب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے ایک نوری بدن اور خالص نوری جسم کی حیثیت سے حصہ لیا ہوتا تو ان کا کمال ہی کیا ہے ہم انہیں بھوکا پیاسا کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ جب کہ نور کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس۔ ہم انہیں صابر کیسے کہیں؟ جب کہ صبر و کھ درد اور اذیت اور کھفت پر ہوتا ہے۔ اور نور ان چیزوں سے بری ہے۔ ان کا کمال منفی نظر آتا ہے۔ بلکہ ان کے اصحاب کا کمال نظر آتا ہے کہ وہ بشر تھے اور انہوں نے آلام و مصائب سے، بھوک و پیاس کی تکلیف و غمراہی کی، صبر و شکر کیا۔

جب ہم ان کو بشر اور انسان تسلیم کریں تو پھر ان کی عبادات اعمال صالحہ غائر و دروزج و جہاد مثالی با ثواب اور بے نظیر ثابت ہوتے ہیں۔ ان کا کردار ان کے کارنامے ان کا صبر و شکر ان کی استخوان و آرائش میں کامیابی ان کا کمال ظاہر کرتی ہے۔

پس اے بڑا درویش شیعہ! اے محبانِ آلِ عباس! آپ میں خود و فکر کی کمی ہے۔ جس چیز کو آپ خوبی سمجھتے ہیں وہ دراصل غامی ہے۔ اور جسے کمال و

نفسیت بکھر کر ائمہ عظیم السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں یہ سچی اور منصفیت ہے۔
آپ میں محبت تو ہے مگر دعائی کی نہیں نادانی کی محبت ہے۔ یہ نادانی کی بات
ہے کہ جیسے آپ ان کے لئے عجیب و غرائب خیال کرتے ہیں یہی تو غری و کمال ہے۔

۳۔ انبیاء و ائمہ عظیم السلام کے خاندان قبیلے اور رشتہ داریاں ہیں۔ ان کے آباء و
اجداد ہیں۔ ان کی ازدواج ہیں جن سے ان کی نسل اور اولاد ہے۔ ان کے بہن بھائی
سلے اور بیٹوں چچے اور ماموں ہیں۔ بھوپھیاں اور خالائیں بھانجے اور بھتیجے ہیں
کیا ان کے یہ تمام رشتہ دار مری ہیں؟ کیا فریوں کی رشتہ داریاں غایکوں کے
ساتھ قائم ہو سکتی ہیں؟

۴۔ وہ باپ کی پاک پشت اور ماں کے پاک بطن سے پیدا ہوتے ہیں وہ شکم
مادر میں رہتے ہیں۔ وہ مازل کا مدد دہ جیتے ہیں۔ دنیا کی غذا کھاتے ہیں۔ لباس پہنتے
ہیں۔ تربیت پاتے ہیں۔ پردہ چڑھتے ہیں کار بار کرتے ہیں۔ عین دین کہتے ہیں۔
معاشرہ میں گھل مل کر رہتے ہیں۔ بیمار ہوتے ہیں۔ علاج کہتے ہیں۔ زخمی ہوتے ہیں
مریم پٹی کرتے ہیں۔ نکاح و ازدواج کرتے ہیں اولاد دہنتے ہیں۔

۵۔ وہ پیدا ہوتے ہیں اپنے باپ کے پاک بدن کا حصہ ہوتے ہیں اگر ان کے
بدن کا حصہ نہ ہوں تو ان کی اولاد کس طرح کہہ سکتے ہیں اور وہ ان کے باپ کس
طرح بن سکتے ہیں۔ اسی طرح ماں کے پاک بدن کا جزو ہوتے ہیں۔ اسی واسطے
ان کے پاک اخلاق اور صفات عالیہ کے وارث ہوتے ہیں۔ توارث صفات آباء
کے اجزاء بدن کی بنا پر ہے۔ اگر کوئی پیغمبر یا امام اپنے باپ کے بدن اور خون
کے پاکیزہ خلاصہ سے نہ پیدا ہو تو اس کا بیٹا کیونکر کہلائے گا؟

انبیاء و ائمہ عظیم السلام کو بیماری لاحق ہوتی ہے۔ موت آتی ہے خواہ موت
طبعی ہو یا بذریعہ نہر کوششیر ہو۔ زہر ان کے بدنوں میں اثر کرتی ہے۔ رنگ
بہر ہو جاتا ہے۔ خون کی قے آتی ہے۔ جگر کٹ کٹ کے بذریعہ خونی تے باہر آتا
ہے۔ بچے کی ولادت کے وقت ان کی اہمات کو مدد و کی تکلیف بھی ہوتی ہے۔

دائیاں خدمت و مدد کے واسطے آتی ہیں۔ خواہ از قسم انسان ہوں یا محمدانِ جنت ہوں۔

انہیں موت آتی ہے: اِنَّكَ مَيِّتٌ ۚ فَاتَّقِ مَوْتَہٗ ۚ م ۳۶ آیت ۳۱۔ اے پیغمبر تو بھی مرے گا اور وہ بھی مرنے والے ہیں۔ ان کو طسلیت دیا جاتا ہے۔ کفن پہنایا جاتا ہے۔ اگرچہ ان کے اجسام مبارکہ طیب و طاہر ہوتے ہیں تاہم احکام شہرہ کا زنا پرورے کئے جلتے ہیں۔ نماز جنازہ بھی پڑھی جاتی ہے اور زیر زمین دفن بھی کئے جاتے ہیں۔ قبروں میں ان کے اجسام طاہرہ مدلون ہیں اور مزارات مقدسہ و متابرہ مطاہرہ آج بھی زیارت گاہ عوام و خواص اور مرجع خلافت ہیں۔ اگر ان کے بدی و دان نہیں ہیں تو قبروں کی ان کی طرف نسبت فقط ہے (معاذ اللہ) وہاں جانے کا کوئی مادہ نہیں (معاذ اللہ) صرف ایک ڈھونگ ہے۔ اگر فی الواقع ان ہی کی قبور ہیں اور انہی معصومین سلام اللہ علیہم کی قبور مطہرہ ہیں اور ائمہ انہیں میں مدفون ہیں اور یہی حقیقت ہے تو عزیزانِ گرامی خاص نور اس طرح متا بھی نہیں ہے اور زیر خاک پنہاں بھی نہیں ہوتا ہے۔ بے شک نور کو فنا ہے۔ لیکن اس طرح موت نہیں۔

۴۔ یہ پاک اجسام شادیاں کہتے ہیں اور شادیوں سے لطف و انداز بھی ہوتے ہیں۔ جبکہ دوسروں سے زیادہ شادیاں کہتے ہیں اور چھ سروں سے زیادہ شادی کا لطف و مزہ حاصل کرتے ہیں کیونکہ ان میں قوتِ روحانیت یعنی مردی طاقتِ حیرت سے زیادہ ہوتی ہے۔ علانہ ازدواج کے ان کی کنیزیں بھی ہوتی ہیں اور وہ مثل بیویوں کے ملال ہوتی ہیں۔ اور ان میں سے ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ اور بعض معاملہ نیک خصلت کنیزوں کو انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی عیسیٰ بننے کا شرف بھی حاصل ہوا ہے۔ کتب تاریخ ملاحظہ فرمائیں۔

چونکہ شیعہ کتب احادیث میں ان کی نورانیت کا تذکرہ کثرت سے موجود ہے لہذا ان کی نورانیت سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں اور نہ بشریت اور انسانیت

سے انکار ممکن ہے۔ ہم نے نور اور بشر کے خواص تحریر کر دیئے ہیں۔ قارئین کرام خود قیہہ اخذ کر لیں۔

جہاں تک ہماری عقل و دانش اور فہم و بینش کام کرتی ہے ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ ان کے اجسام و ابدان ظاہرہ میں نور کی آمیزش بھی ہے۔ خواہ نور کا کوئی ہی معنی مراد لیا جائے۔ جو نور اصطلاح ظاہرہ اور ارحام مطہرہ میں منتقل ہو تا رہا خواہ اسے مادہ تولید قرار دیا جائے خواہ کوئی اور معنی مراد لیا جائے۔ اسی طرح مشروب عرشی یا ثمر بہشتی کی شمولیت بھی ہے۔ پاک طینت بھی ان کے بدن کا جزو ہے اور والدین کے پاک بدنوں کے اجزاء لحم و دھم اور پاک خون بھی ان کے ابدان کے اجزاء ترکیب کا حصہ ہیں۔ اس لحاظ سے نور و بشر کا حسین امتزاج ہے ان میں نور کی خصوصیات بھی ہیں اور بشری اوصاف بھی۔ چونکہ حضرت آدم ان کے جد امجد ہیں۔ ان کی اولاد سے ہیں اور وہ خاکی تھے اس وجہ سے انہیں خاک کی طرف حضرت آدم کی وجہ سے نسبت دینا کوئی عیب و نقص نہیں۔

نور و بشر متضاد نہیں دونوں کا اجماع ممکن ہے جو انبیاء و ائمہ علیہم السلام میں پایا جاتا ہے۔ لہذا یہ فکری بشر اور مقدس انسان ہیں نہ محض بشر ہیں اور نہ خالص نور۔ اسی حسین امتزاج کی وجہ سے انسانیت کے اعلیٰ معیار اور بشریت کی بلند اقدار پر فائز ہیں۔

جہاں ان کے اجسام مطہرہ کی ترکیب پیدائشی میں والدین کے اجسام کا خلاصہ اور مشروب عرشی وغیرہ شامل ہیں وہاں ان کے اجسام کی نشو و نما اور بڑھنے میں دنیاوی غذاؤں اور مادی خوراک کا بھی حصہ ہے۔ یہ افراد معصومین و نبوی اور مادی غذاؤں کھاتے رہے۔ جن کا تعلق عن صراطی و مادی سے ہے اور یہی غذاؤں ان کے بدن کا جزو بنتی رہیں۔ دنیا کا پانی پیتے رہے جانور و کواکب گوشت کھاتے اور دودھ پیتے رہے۔ ارضی نباتات از قسم ہیزی اور ارضی اشجار کے پھل کھاتے رہے۔ ارضی فلک از قسم جو گندم وغیرہ بھی استعمال کرتے رہے

جب یہ عناصر سے مرکب غذائیں ارضی و فانی تیار ہوتے رہے اور یہ غذائیں اُن کے خوں میں شامل ہو کر ان کے ہاگ ابدان کا جزو اور حصہ بنتی رہیں تو ہم اُن کے اجسام طیبہ کو عناصر اور مادی حصہ سے کس طرح علیحدہ کر سکتے قرار دے سکتے ہیں۔ جہاں قدری اجزاء کو شریک بدل قرار دیتے ہیں۔ وہاں مادی اجزاء اور عناصر کو بھی شامل جلی ماننے پر مجبور ہیں۔ لہذا جہاں ان کی نورانیت سے انکار کمزوری یا ان کی ملامت ہے۔ وہاں ان کی بشریت اور انسانیت سے انکار قرآن و حدیث سے انکار کے برابر ہے اور عقلی تعارضوں کی مکمل تردید ہے۔

ایک ظلم عظیم اور گناہ کبیر

ایک کم عقل اور بد باطن مفرد اور جاہل و بے دین ذاکر منبر و شیخ پر جب معنی طبعی اور تبرا لشکر کرتا ہے کہ نبی و امام پیغمبر پاک و چہار درہ معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام کو بشر بننے والوں اور انسان تسلیم کرنے والوں پر لعنت اور جاہل بے علم سامعین بے شمار کی صدائیں بلند کستے ہیں تو عرش الہی کا پھنسنے اور زمین و آسمان ٹھہرانے لگتے ہیں۔ کیونکہ (معاذ اللہ) جہالت و ضلالت کے حقیقی مرکز سے میں مبتلا و اعظ ذاکر اپنے ذموم جلوں اور مذموم و عظیم گستاخی سے سب سے پہلے وہ (معاذ اللہ) اللہ پاک پر لعنت کرتا و کرواتا ہے جس نے ان کو بشر کہا، پھر انبیاء و ائمہ علیہم السلام پر لعنت کرتا ہے (معاذ اللہ) جنہوں نے اپنی بشریت کا اقرار کیا، پھر وہ قرآن پر لعنت کرتا ہے (معاذ اللہ) جس میں ان کی بشریت کا ذکر ہے۔ بعد ازاں وہ علماء اعلام مومنین صالحین پر لعنت کرتا اور کرتا ہے۔ جو ان کو بشر تسلیم کرتے ہیں۔ کس قدر عظیم و شام غلظتی اور بد گوئی ہے اس شخص کی جس کا شیوہ معصوموں پر زبان درازی ہوتی العیاذ باللہ

ذاکر و اعظ ذرا سوچ کچھ کر اپنے منہ سے الہاظ نکال دے ایسے نفیوں کو

کھتے ہوئے کرنا کا تعین بھی پریشان ہوتے ہیں، قوت حق کو حق میں حق شناس افراد پر تبرا بازی کرتا ہے۔ تیری تبرا بازی سے اللہ اس کے رسول، قرآن اور ائمہ معصومین بھی محفوظ نہیں رہے۔ تیری کتنی جسارت ہے کتنی عظیم گستاخی ہے کتنا عظیم گناہ ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ "معاذ اللہ اسے جاہل و گمراہ وہی دین شخص بہت سیار باش!!"۔

اسی امر کے تا حال اکثر تعداد میں قائل ہیں۔ اگر اس پر غور کیا جائے تو غلط فہمی اور غلط عقیدت میں سامعین کا اتنا تصور نہیں جتنا داعیین و ذاکرین کا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ بشر و انسان ماننے میں یہ پنجتن پاک علیہم السلام کی کسر شان کی نفی و کوتاہی شرف سمجھتے ہیں۔ چونکہ ہر عجب اپنے محبوب ہر پیر اپنے پیشوا پر تابع اپنے رہبر کی افروزی عزت بلندی فطرت درجات کی رفعت اور زیادتی شرف و نفی و خواہش مند اور طلب گار ہوتا ہے۔ اسی بنا پر شیعوں نے اپنے ائمہ کی شان میں کمی نہیں زیادتی چاہتے ہیں۔ وہ ان کے درجات کی پستی نہیں بلندی چاہتے ہیں۔ اسی بنا پر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے نوری اجسام ان سے ان کی شان بلند مقام رفیع اور درجات و مراتب عالی نظر آتے ہیں جب کہ ان کو اور بعد عناصر سے مرکب اجسام خاکی و مادی ابدان ماننے سے ان کے مراتب پست، شان گھٹیا، مراتب درجات کمتر دکھائی دیتے ہیں۔ اسی واسطے وہ اپنے پرانے اور نئے سنائے عقیدے پر اڑے ہوئے ہیں۔ اب ہم ان دونوں گروہوں کا جواب سپرد قلم کرتے ہیں۔

اندازہ بیاں گرچہ بہت شروع نہیں ہے
شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات

سبب اول کا جواب: حضرات داعیین و ذاکرین اگر ان احادیث کا پوری طرح مطالعہ فرماتے اور یہ سوچ بچھ لیتے کہ ان احادیث میں خلقت اجسام و ابدان ہے یا خلقت ارواح؟ اور ساتھ ساتھ وضاحت بھی کرتے جاتے کہ ان کے اجسام

نور سے مخلوق نہیں بلکہ طیفیت پاک اور اپنے آبار کے غلامہ خون سے انکی پیدائش ہے جس میں ایک پاک و خاص جوہر بھی شامل ہے۔ تو آج یہ مشکلات پیش نہ آئیں اور افراد مذہب آپس میں الجھنے کی بجائے آگے قدم بڑھاتے۔
 ”ظنقت نوری میں بدن شامل نہیں ہو میں میں“

یعنی محصورین علیہم السلام کی ان احادیث مبارکہ میں جن افراد کی پیدائش کا ذکر ہے ان سے مراد اجسام و ابدان کی پیدائش نہیں بلکہ ارواح مراد ہیں نور سے مراد روح ہے جسم نہیں۔

امری مخلوق

اکثر مؤمنین اور بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام امری مخلوق ہیں۔ عالمی خلقی سے ان کا کوئی تعلق نہیں گویا انہوں نے دو قسم کے عالم بنائے ہیں عالم خلقی اور عالم امری۔

عالم خلقی وہ عالم ہے جہاں اسباب مادیہ سے پیدائش ہوتی ہے اور تدبیر یا برزخ ہے جیسا کہ حیوان مطلق، انسان پرندے چرندے عالم نبات وغیرہ۔

عالم امری وہ ہے جہاں صرف لفظ حق سے تخلیق ہوتی ہے اور اسباب ظاہر مادیہ کا دھول کوئی دخل نہیں۔ جس طرح ملائکہ، حوری، رزمیں وغیرہ۔ اسی طرح انہوں نے انبیاء و ائمہ کو امری مخلوق قرار دیا۔ اس بات کا استنباط انہوں نے اس آیت مجیدہ سے کیا ہے: **اَلَا لَہٗ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ نَبَاۃُ لِّكَ اَعْلٰی رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ** اسی کیلئے ہے خلق (پیدا کرنا)، اور امر (حکم دینا) بابرکت ہے اللہ جو تمام جہاں کا پروردگار ہے۔

اس نئی ایجاد کے مؤجد جناب شیخ عبدالحی صاحب بروی رحوم کے ملاحظہ فرمائیے۔

اس کے ثبوت کے لئے انہوں نے چند ایک پیغیروں کی مثالیں پیش کی

ہیں جنہیں مولوی وذاکر ہیں۔ منبروں و منبروں پر ناقابل تردید حقائق سمجھتے ہوئے
 بڑے طعناں سے مزے لے لے کر پڑھتے ہیں۔ ثبوت میں جن انبیاء علیہم السلام کا ذکر
 کیا ہے۔ ان میں جناب آدم علیہ السلام کو بغیر والدین کے پیدا ہوئے۔ جناب عیسیٰ علیہ
 السلام کو بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور حضرت اسحاقؑ کو حضرت ابراہیمؑ کی ضعیفی و عجز
 ایک سو بیس سال اور ان کی زوجہ حضرت سارہ کی پیری کی عمر کی عمر و سال
 دونوں کی ضعیفی اور عالم یاس کے زلنے میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اس بشارت
 پر حضرت سارہ نے تعجب بھی فرمایا اور یہ کہا اَنَا عَجُوزٌ مُّتَقَدِّمَةٌ فِيْ سِنٍ جَدِیْہَا
 اور بانجھ ہوں یہ زمانہ اولاد جننے کا نہیں اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے متعلق
 فرمایا اِنَّہٗ قَبْلُکَیْ سَیِّئًا۔ میرا شوہر بہت بوڑھا ہے۔ اسی طرح حضرت زکریا
 کی دعا فرزند کے متعلق اور یاس اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش۔
 یہ انبیاء کی عالم ہر سے پیدائش کے متعلق ان کے دلائل میں۔ اب ان کا جہاں
 ملاحظہ فرمائیں :-

۱۔ ان کا تعلق عالم امر کی پیدائش سے ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت
 اور مہربانی سے۔

یہ اللہ کی قدرت اور مہربانی کی نشانیاں ہیں کہ جس وقت چاہے جس
 کے لئے چاہے اور جس طرح چاہے اپنے بندوں پر مہربانی کرتا ہے اور عاجزیوں
 غلوں کو شیعاً و کفر اور باب علم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی قدرت کا ملکہ کا انہاد کر رہا
 ہے۔ کہ میں اس طرح خلعت دستور اور خلعت عادت امور پر بھی قادر ہوں جس
 طرح کہ وہ انبیاء کے دست حق پرست پر معجزات ظاہر فرماتا ہے، اسی سے امری
 پیدائش کہاں ثابت ہوتی ہے۔

۲۔ امری پیدائش کا تعلق جن سے ہوتا ہے وہ ان کے والدین ہوتے اور نہ
 ان کی اولاد اور نہ وہ گھٹتے بڑھتے ہیں جیسے خاکہ حوری اور روحیں وغیرہ۔ انبیاء
 علیہم السلام کے ماں باپ بھی ہیں اور اولادیں بھی ہوتیں۔ اجسام گھٹتے بڑھتے

ہے اور تقریباً ان کے بد فہم کی بڑھوتری ہوئی۔ دنیا کی مادی غذا میں بھی کھاتے رہے۔

۳۔ اس آیت میں لفظ امر کا معنی امر پیدائش نہیں بلکہ امر بمعنی حکم ہے، اَلَا لَکُمُ الْفَلَقُ وَالْاٰمَنُوۡا اسی کے لئے ہے پیدا کرنا اور اسی کے لئے ہے حکومت کرنا یعنی حق حکومت خالق ہی کا ہے۔ امر سے مراد امری پیدائش لینا تفسیر بالترای ہے جس سے مواظف حسنہ بھری ہوئی ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے لئے ائمہ معصومین علیہم السلام کے فرما کی تائید ضروری ہے۔ اور سابقہ علماء اہل اسلام کی تائید کہ ائمہ علیہم السلام امری مخلوق ہیں اور یہاں لفظ امر سے امری پیدائش مراد ہے۔ نفس ثبوت چاہئے۔

۴۔ کئی کے احکام اس کی جزئیات پر تو صادق آتے ہیں۔ لیکن جزئی کے احکام کا کئی پر صادق آنا ضروری نہیں۔ کئی وہ لفظ ہے کہ جس کے مفہوم دمعنی میں کثیر افراد شامل ہوں جیسے انسان وغیرہ اور جزئی وہ لفظ ہے کہ جس کے مفہوم میں ایک ہی فرد شامل ہو۔ مثلاً زید، بکر وغیرہ کی کا حکم ہے۔ اَلْاِنْسَانُ نَاطِقٌ، اَلْاِنْسَانُ سَبِيحٌ، اَلْاِنْسَانُ بَعِيْثٌ انسان بولنے والا ہے۔ انسان سننے والا ہے۔ انسان دیکھنے والا ہے۔ یہ حکم تمام افراد پر صادق آتا ہے۔ سو چند مستثنیٰ کے لیکن جو حکم جزئی پر لگتا ہے کہ زید غرضورت ہے۔ خالد گندہ زہی ہے۔ بشیر نابینا ہے۔ تو یہ جزئی تک محدود رہتا۔ کل پر صادق نہیں آتا۔ کہ سب انسان غرضورت، گندہ زہن وغیرہ ہو جائیں۔

جن چند انبیاء علیہم السلام کی پیدائش کا ذکر عام معمول دستور کے خلاف ہے تو وہ جزئی واقعات ہیں۔ ان کا تمام انبیاء پر اطلاق نہیں ہو سکتا وہ باپ کی پشت اور ماں کے پیٹ میں رہے۔ ایام حمل کی مدت بھی سوائے چند ایک کے معمول کے مطابق ہے۔ اس سے عالم امر کی پیدائش کہاں ثابت ہوتی ہے بحیثیت سے تو استثنا ہوتا ہے۔ مین چند افراد اس کلیہ سے باہر ہو جاتے ہیں مثلاً گونگا

بہرہ و نابینا افراد فاعلی صیح اور بصیر کے کلیوں سے باہر ہیں۔ لیکن مستثنیٰ دعا ہے
اور کلیہ افراد سے کلیہ نہیں بن سکتے۔ اللہ سبحانہ کی قدرت کاملہ اور اس کی نمائندگی
مہربانیوں کی مثالیں ہیں اور انہوں نے خاص اصطلاح مراد لے لی۔

علم غیب

اس باب میں ہم بیان کریں گے کہ اگر علیہم السلام کو علم غیب حاصل ہے۔
کتنا حاصل ہے؟ اور اس کا حصول کس طرح ہوتا ہے۔ مگر اس سے پہلے ہم غیب
کی تعریف بیان کرتے ہیں:

غیب کا فعلی معنی ہے پوشیدہ، یعنی وہ چیز جو ہماری نظروں سے اوجھل
ہو غیب کہلاتی ہے۔ مگر یہ تعریف جامع نہیں کہ ایک کی نظر کمزور ہے وہ اس چیز
کو نہیں دیکھ سکتا جسے وہ شخص باسانی دیکھ سکتا ہے جس کی نظر تیز ہے۔ اسی طرح
ایک شخص کی قوت سمجھ بہت کمزور ہے۔ یعنی کسی قدر بہرا ہے وہ ایسی آواز نہیں سن
پاتا۔ جسے ایک قوی السمع سن لیتا ہے۔ اسی طرح بعض امور کے ادراک اور بعض
حقیقتوں کی دریافت میں آلہ ادراک یعنی عقل متعاقبات ہے۔ مزید برآں بعض
مادی آلات ایسے ایجاد کئے جا چکے ہیں۔ جن کی مدد سے آلہ بصارت زیادہ تیز
ہو گیا ہے اسی طرح قوت سماعت بھی بڑھائی جا سکتی ہے۔ اس طرح ایک چیز
ایک شخص کے لئے غیب اور دوسرے کے لئے حاضر اور شہادت ہے۔

یہ ہے کہ مادی حواس مادی ذرائع کے ذریعے غیب
غیب کی جامع تعریف : موجود چیز کی دریافت سے قاصر اور عاجز ہوں۔
وہ غیب ہے اور غیب ہے۔ اسی طرح وہ جراثیم خوردبین کے ذریعہ اور وہ
بعید چیزیں جو دور بین کے ذریعہ دیکھی جا سکتی ہیں مہیبات شمار نہیں ہوں گی۔
اسی طرح قرآن و روایات اور آثار و معانی کے ذریعہ جو چیز معلوم کی

ہا کے وہ بھی غیب نہ کہلائے گی۔ مثلاً نشانِ قدم سے کسی جاندار کا کسی مقام میں موجود ہونے کا علم یا اٹھتے ہوئے وحوش سے آگ کا علم یا کسی صحرا میں اُڑتے پھرتے پرندوں سے کسی چٹھہ کا علم علم غیب نہیں۔ کیونکہ یہ مادی قرائن و علامات ہیں۔ اسی طرح مادی علوم کے ذریعہ کسی حقیقت و نامعلوم کا پتہ کرنا بھی علم غیب نہیں ہے۔

غیب تو یہ ہے کہ کوئی شخص یا چیز فی الواقع موجود ہو اور مادی حواسِ ظاہرہ و حواسِ باطنہ مادی وسائل و آلات اور مادی علوم کے ذریعہ اس کے ادراک و دریافت سے در ماندہ رہ جائیں اور وہاں تک ان کی رسائی نہ ہو سکے اس طرح ریڈیو کے ذریعہ آواز کا سننا اور ٹیلی ویژن کے ذریعہ صورت کا دیکھنا گو فاصلہ بعید ہے۔ اطلاع غیب نہ قرار پائے گی کیونکہ مادی ذرائع کے ذریعہ یہ اطلاع یا جی ہے۔ بلکہ علم غیب تو یہ ہے کہ مثلاً سوئیل کے فاصلہ پر بغیر مادی آلات و وسائل کے صرف روحانی اقدار کے ذریعہ اس چیز کی صورت اور نقل و حرکت دیکھ سکے اور اس کی آوازشن سکے۔ یا گذشتہ و آئندہ ہونے والے واقعات کی من جانبِ اشد مطلع ہو کر خبر دے سکے۔

صفائے قلب اور تہذیب نفس

ایک بشر جب زبان کو کذب اور پیٹ کو حرام و جس فذا سے پاک رکھتا ہے۔ اور دل کو اشد پاک سے وابستہ اور عقل و فکر کو اس کی معرفت میں مصروف رکھتا ہے۔ اسی طرح نفس کو بُری و ناپسندیدہ عادات سے چھانٹ کر ماکامِ اخلاق سے آراستہ کرتا ہے اور وہ اس ریاضت و عبادت پر ہمیشہ قائم و دائم رہتا ہے تو اس کی روحانیت اس کی مادیت پر غالب آجاتی ہے اور اس کی بشریت مکرورت سے بڑھ جاتی ہے۔ اس میں قدیمیت و طہارت باطن اس قدر غالب آجاتی ہے کہ نیکیوں کو مشروبِ طہر اور مرغوبِ غذا سمجھتا ہے اور برائیوں سے اس طرح

نفرت کرتا ہے جس طرح گندی تالیوں کے گندے ولیفط پانی سے عام بشر متغیر ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی ریاضت سے اس کے نفس میں حسنت کا عکس پیدا ہو جاتا ہے۔ اور معاصی و سیئات سے معنی گناہوں سے شدید نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا یہ مجاہدہ نفس اور ریاضت روحانی اسے صحت کے قریب کر دیتی ہے اور زہد و تقویٰ کی وجہ سے وہ مقرب خدا بندہ اور مستجاب الدعوات عبد صالح قرار پاتا ہے۔ صفائے باطن اور فرانیت قلب کی وجہ سے اس کے حواس تیز ہو جاتے ہیں اور فرائض و عبادات کی ریاضت کی وجہ سے وہ اتنا مقرب بارگاہ ایزد متعال ہو جاتا ہے کہ اس کے کان غیر معمولی آواز کو سن سکتے اور عام آنکھوں سے اوجھل اشیاء کو اس کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے۔ لَا يَرَى الْغَدَّ يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ يَا اَللّٰهُ اَفَلَا عَشَى اَكُوْنُ سَمْعُهُ الَّذِي هُوَ يَسْمَعُ بِهِ وَعَيْنُهُ الَّتِي يَنْظُرُ بِهَا ذَيِّدُهُ الَّتِي تَنْقُصُ بِهَا۔

ہمیشہ میرا بندہ فرائض و عبادات یعنی فرض کے علاوہ غیر فرض عبادات کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا ہے اور اس ریاضت کے ذریعہ وہ اتنا میرے قریب آ جاتا ہے کہ وہ میرے کانوں سے سنتا ہے میری آنکھوں سے دیکھتا اور میرے ہاتھوں سے پکڑتا ہے۔ یعنی اس کے حواس میں غیر معمولی تیزی آ جاتی ہے۔ اس کی بات میں اتنا تجرد آ جاتا ہے کہ مادی پردے اس کے کانوں اور آنکھوں کے درمیان حجاب نہیں بن سکتے اور اس سے خوارق عادت کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ لیکن ہر وقت نہیں خاص اوقات میں جس کی توضیح آگے آرہی ہے نہ یہ غیر معصوم بشر کی روحانی منزل اور آخری درجہ محال ہے۔ جو ریاضت عبادت زہد تقویٰ اور مجاہدہ نفس سے حاصل کرتا ہے اور اس کا یہ کمال کیسی ہے۔

ایسے غیر معصوم انسان کے کمال انسانی کی جو آخری منزل ہے۔ اس سے اوپر نبی و امام کی ابتدائی منزل ہے۔ میں جہاں غیر معصوم بشر کا کمال ختم ہو جاتا : ہاں سے اوپر معصوم انسان کا کمال شروع ہوتا ہے۔

غیر معصوم کی کائنات کسی ہے جب کہ معصوم کا ابتدائی کمال وہی ہے۔ جو مقام غیر معصوم بشرِ جاہلہ نفس ریاضت عبادت اور تہذیب اطلاق کے ذریعہ کسب حاصل کرتا ہے وہ مقام معصوم نبی و امام آغاز ہی سے لے کر پیدا ہوتا ہے پھر نبی و امام بھی کسب کے ذریعہ اسے بڑھاتا رہتا ہے۔

ابتدائی مقام و کمال معصوم کا وہی ہوتا ہے۔ پھر اس میں اس کے ذاتی کسب کو بھی دخل ہوتا ہے۔ اور خاص عنایات ربانی و عطائے رحمانی اور اپنی ذاتی ریاضات و عبادات سے اپنے مراتب کمالی اور منازلِ عرفان میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔

جہد صالح ہر مقرب بارگاہِ قدس بندہ ہو، نبی یا امام ہو یا جو درودِ حق کی بلند منزل نورانیتِ قلب اور صفائے باطن کے ان سے بشریت کی نفی نہیں ہو سکتی اور نہ مادیت ان میں ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ان میں بشری و مادی تقاضے موجود ہیں۔ جیسا کہ نور و بشر کی بحث میں متصفائے بشریت کی تفصیل گلدہ چکی ہے۔ اسے سامنے رکھ کر یہی فیصلہ ناگزیر ہو جاتا ہے کہ نبی و امام میں حد پہلو ہوتے ہیں۔ اس بشری و مادی رُشدِ عالی و نورانی، روحانی و نورانی پہلو کے اعتبار سے جب کسی چیز کا علم حاصل کرنا چاہیں تو معلوم کر سکتے ہیں۔ اور جہاں کہیں جانا چاہیں جاسکتے ہیں۔ یہ اس وقت ہے جب چاہیں لیکن ہر وقت نہیں ان کی عام زندگی معمولی زمانہ کے مطابق ہوتی ہے۔ معجزانہ زندگی اور قائمانہ اشیاء پر اطلاق ہمہ وقت نہیں ہوتی اور نہ خوارقِ عادات اور کرامات کا ظہور ہر وقت ہوتا رہتا ہے۔ اخبارِ غیب اور معجزات کا اظہار تابعِ مرفعاتِ الہی اور نورانی پہلو سے کرامات کا صدور حسبِ مشیتِ ایزدی ہوتا ہے۔ کوئی نبی بغیر اذنِ خدا معجزہ نہیں دکھا سکتا ہے ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَتْلِيَ بَايَعًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (پہلے ۱۲) کسی پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے کہ کوئی معجزہ بغیر اذنِ خدا دکھائے۔

اسی طرح امام علیہ السلام جب چاہیں کہ کسی چیز کا علم حاصل کریں کر سکتے ہیں جیسا کہ اصول کافی وغیرہ کی احادیث اس بات کی خبر دیتی ہیں۔ اَنَّ الْاَمَّةَ عَلَيَّهِمُ السَّلَامُ [مُتَشَاوِرُونَ يَفْعَلُونَ شَيْئًا جَلْبُوًا يَتَّقُونَ] ائمہ علیہم السلام جب کسی چیز کو معلوم کرنا چاہیں معلوم کر سکتے ہیں۔ اصول کافی کے باب کا عنوان ہے اِذَا اَتَادَ الْاِمَامُ اَنَّ يَفْعَلَ شَيْئًا اَعْلَمَهُ اَمْلَهُ اصول کافی باب مذکور۔ امام جب کسی چیز کو جاننا چاہے تو خدا اس کو وہ جزا دیتا ہے۔ الْاِمَامُ لَا يَنْعَزُبُ عَنْهُ شَيْءٌ بَرِيذٌ امام جس چیز کے جاننے کا ارادہ کرے وہ اس سے مخفی نہیں رہ سکتی۔ یہاں مشیت اور ارادہ کی قید نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ہر شے ہمہ وقت ان کے سامنے نہیں رہتی اور نہ ہر وقت امام کی توجہ اس طرف رہتی ہے وہ عام زندگی عام معمول کے مطابق گزرتے ہیں وقت ضرورت حسب مصلحت باذن خدا اور اس کی تعلیم سے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جس کا ارادہ کرتے ہیں۔

عام شیعوں حضرات نے یہ کچھ رکھا ہے کہ نبی و امام علیہما السلام کے سامنے تمام کائنات یعنی سات طبقات زمین کے اور سات طبقات آسمان کے پہاڑوں کی ٹھاریں اور سمندروں کی گہرائیاں ہمہ وقت چوبیس گھنٹے ان کے سامنے یوں رہتی ہیں جیسے دو آنکھوں کے سامنے اُتھو کی پانچ انگلیاں۔ یہ عقیدہ حقیقت کے مطابق نہیں شیخ کی پیداوار ہے۔ یعنی ہر وقت ایسا نہیں جب وہ عالم بشر میں ہوتے ہیں۔ مادی زندگی کے طور و طریقہ پر ہوتے ہیں تو انہیں حجب کی ٹھہر نہیں ہوتی اور نہ کائنات اس طرح ان کے سامنے کھٹکھٹ ہوتی ہے۔ البتہ وہ تمام چیزیں اس طرح مخفی ہوتی ہیں جس طرح کہ عام انسانوں سے مگر جب وہ روحانی و فرائی پہلو کو استعمال کرتے ہیں اور تقرب خداوندی کے ذریعہ انکشاف اشیا یا بعد فاصلہ کو قرب میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔

حضرت سلیمان علیہ السلام : حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام کا قصہ قرآن پاک میں پڑھیں۔ کہ کان کی قوت سماعت اتنی

تیرے کہ چوٹی کی آواز سن رہے ہیں امدان کے وزیر آصف بن برخیا کی دہائی طاقت اتنی ہے کہ آپن واد میں بقیس کو مع تخت جناب سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیتے ہیں۔ یہ تو ان کے دماغی پہلو کا کمال ہے۔ لیکن خود حضرت سلیمان کے مادی و بشری پہلو کا یہ حال ہے کہ مہم پرندے کی خبر نہیں کہ کہاں ہے۔ دربار لگا ہوا ہے پرندے پر پھیل کر سایہ ظن ہیں مہم پر نظر نہیں آیا۔ فرماتے ہیں: **لَا تَعْقُدُ الْمَيْمَنَاتِ لَا أَمْرِي خُذْ هَذَا أَمْرٌ مِمَّنْ مِمَّنْ أَمْرٌ مِمَّنْ**۔ **لَا تُعْطِيَنَّ عَذَابًا شَدِيدًا أَذْ لَآ دُجُنَّةٌ أَوْ لِيَا شَيْفِي**۔ **مُسْتَعَابٍ يُبَيِّنُ**۔ **فَكُنْتُ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُخَبِّرْ بِي وَجُنْدُ** **مِنْ سَبَائِكُمْ أَتَقِينُ** (پارہ ۱۹ سورہ نمل آیت ۱۹ تا ۲۲)

حضرت سلیمان نے ایک پرندہ کو نہ پایا تو کہنے لگے مجھے کیا ہے کہ میں مہم کو نہیں دیکھ رہا یا وہ واقعا کہیں غائب ہے اگر ایسا ہے تو میں اسے سخت عذاب دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا یا وہ کوئی معقول عذر اور واضح دلیل لائے۔ جناب سلیمان نے غور ہی ہی دیر تو قف کیا (مہم ہوا گیا) تو اس نے کہا کہ مجھے وہ بات معلوم ہوئی ہے جو اب تک حضور کو بھی معلوم نہیں اور میں شہر سب سے ایک تحقیقی خبر لے کر آیا ہوں۔

یہاں سے صاف ظاہر ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام کو مہم کے بارے میں علم نہ تھا کہ کہاں ہے اور نہ سب شہر کے متعلق اور دیکھ سہا کے متعلق کوئی علم تھا۔ مزید اس کی تصدیق اگلی آیت کر رہی ہے۔ کہ مہم نے آکر جو خبر سنا اس کی تصدیق کے لئے آپ نے فرمایا: **سَنَنْظُرُ**۔ **أَحَدُ قَوْمٍ كُنْتُ** **مِنَ الْكَافِرِينَ**۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام

جب حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کاٹب چوٹ

اور برادران یوسف نے حد کی بنا پر ان کو کنوئیں میں ڈالا۔ اور خوردہ لوگ
رہتے ہوئے حضرت یعقوب کے پاس آئے تو یہ مکر کیا کہ ہم لوگ شکار و قریح میں
مشغول تھے اور یوسف کو سامان کے پاس چھوڑا تو ایک بھیڑیا آیا اور یوسف
کو کھا گیا۔

لیکن حضرت یعقوب نے انکا عقد قبول نہ فرمایا اور ان کا من گھڑت
خسانہ قرار دیا۔ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْوَاءَ فَصَبْرٌ جَبِيلٌ ۚ وَدَلَلْنَا فَسْعًا
عَلَىٰ مَا تَبْتَغُونَ۔ حضرت یعقوب نے کہا کہ اسے بھیڑیے نے نہیں کھایا، بلکہ
تمہارے دل نے تمہارے بچہ کے لئے ایک بات گھڑ لی ہے۔ (اور نہ کرتا ضرور ہٹا
ہوا ہوتا) پھر اچھا صبر و شکر ہے اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس پر خدا جی
در مانگی جاسکتی ہے۔ اس یوسف: آیت ۱۷

حضرت یعقوب علیہ السلام کو اتنا تو علم تھا کہ یوسف زندہ ہیں۔ لیکن یہ علم
نہیں کہ کہاں ہیں؟ جو کچھ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہو گزری حضرت
یعقوب اس سے بے خبر رہے۔ گریہ کرتے رہے اور زبان حال سے یہ کہتے رہے۔
تس رہی ہیں تری دید کو جو مدت سے

وہ بیقرار نگاہیں سسلاں کہتی ہیں

پھر جب بنیامین کو فرزندان یعقوب مصرے گئے۔ نقد بیٹے کے لئے اور حضرت
یوسف نے پیمانہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا اور چوری کا الزام لگا کر ان کو
اپنے پاس رکھ لیا تو برادران یوسف واپس کنعان اپنے باپ کے پاس آئے اور
تمام ماجرا صیح صیح بیان کیا اس واقعہ کی تفصیل میں برادران یوسف نے کوئی
من گھڑت بات نہیں بلکہ حقیقت بیان کی لیکن حضرت یعقوب نے ان کو وہی
جواب دیا جو پہلے بار دیا تھا۔ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ فَصَبْرٌ جَبِيلٌ۔ بلکہ
تمہارے نفسوں نے یہ بات گھڑ لی ہے۔ اچھا صبر و شکر ہے۔

اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بنیامین کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام

کی کارروائی کا علم ہوتا تو جناب یعقوب وہ سابقہ جملہ دھڑاتے اور ان کو مورد الزام نہ ٹھہراتے اور نہ ان کے بیان کو جھوٹا کہتے۔

تاریخیں کرام سورہ مبارکہ یوسف کی تفسیر اور تاریخ انبیاء علیہم السلام میں اس واقعہ کی تفصیل پڑھیں۔ لیکن ان کے علم کا اور ان کے حواس کی غیر معمولی و غیر عادی تیزی کا واقعہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ جس سے ان کے اس غائبانہ واقعہ کی خبر کا علم ثابت ہوتا ہے۔

جناب یعقوب کی فراتی یوسف میں گریہ دزاری لگا آ رہی تھی۔ ان کے فرزند اس دائمی غم و گریہ کو دیکھ کر کہتے ہیں: **فَالْتَوَيْنَا اللَّهَ تَعَالَىٰ تَذَكَّرُ يَوْسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَٰبِكِينَ**۔ **ثُمَّ إِنَّا أَسْتَحْوِجُكَ ذِكْرُنَا إِلَى اللَّهِ فَاغْلُظْ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ**۔ **يَبْنِي اللَّهُ حُكْمًا وَأَخْلَصَ مِن يَوْسُفَ وَأَخْبَاهُ وَلَا تَبْتَغُوا مِن دُونِ اللَّهِ حِرْزًا وَلَا يَبْتَغِي مِّن رَّزْقِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَٰفِرُونَ** (سورہ یوسف۔ آیت ۱۰۰-۱۰۵)

ان کے بیٹوں نے کہا کہ آپ تو ہمیشہ یوسف کو یاد ہی کرتے رہنے لگا یہاں تک کہ بیمار ہو جائیں گے یا جان ہی دے دیں گے۔ یعقوب نے کہا میں تو اپنی بے قراری اور رنج کی شکایت اللہ سے کرتا ہوں۔ اور وہ باتیں میں خدا کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اسے میرے بیٹو! تم جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ کیونکہ خدا کی رحمت سے سوائے کافر لوگوں کے کوئی بھی مایوس نہیں ہوتا۔

ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ جناب یعقوب کو جناب یوسف کی زندگی کا علم تھا۔ اس لئے برادران یوسف کو ان کے ڈھونڈ لےنے کا حکم فرماتے ہیں۔ اللہ ان کی واپسی کے امیدوار بھی تھے رحمت خدا سے ناامید نہ تھے۔ خدا کی ہانپ سے وہ غائبانہ باتیں جانتے تھے جن کا ان کے فرزندوں کو علم نہ تھا۔

حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے وطن کنعان میں بیٹھے ہیں اور اہل کنبہ و

خاندان کے افراد بیٹھے ہیں۔ جناب یعقوب کے شام مبارک غیر معمولی تیزی کا ثبوت دیتے ہیں کہ جناب یوسف کی ٹوسن کھٹکتے ہیں۔ باوصفا بشارت یوسف دیتی ہے اور حضور فرماتے ہیں: **وَلَمَّا فَصَّصْتُ الْغَنِيَّةَ قَالَ أَفَرَحُ بِرَأْفَتِي لَا جَدِّ يَخُفُّ وَلَا أُمٌّ تَقْبَلُ دُونَ**۔ جو نہیں تاملہ مصر سے چلا تو ان کے والد جناب یعقوب نے کہا اگر تم مجھے بہکا ہوا سمعیہ یا پیرانہ کھجور (تو ایک بات کہوں) یہ بات قرآن پاک سے بظاہر موافق ہے۔

ما لَكُمْ أَلَّا تَلْعَبُوا ۚ إِنَّا جَاءَكُم بِالْحَقِّ مِنَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ جَمِدٌ قَدِيمٌ لَّا يَتَّخِذُ أَجْزَاءً ۚ إِنَّمَا يُدِيرُ أَمْرَهُ ۚ إِنَّمَا يَدْعُو حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِ ۚ إِنَّمَا يَدْعُو حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِ ۚ إِنَّمَا يَدْعُو حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِ ۚ

اس وضاحت سے ثابت ہو گیا ہے کہ بعض امور کا علم تو خدا نے حضرت یسوعیہ کو دیا اور بعض امور کا علم ان کو نہیں دیا گیا۔ اسی طرح ہر نبی و رسول کو تمام کائنات کا کلی طور پر علم نہیں دیا گیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام

حضرت ابراہیم علیہ السلام جنتِ یارِ پیغمبر میں۔ تحلیل اللہ کے معزز اقصیٰ سے ملے۔
 ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سلسلہ موت آپ ہی کی فصل سے چلا ہے۔
 اس لئے آپ کو شجرۃ الانبیاء میں کہا جاتا ہے۔ بیت اللہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر آپ
 ہی کا کارنامہ ہے۔ آپ کا بارگاہِ امتحان لیا گیا اور آپ ہر بار اس میں کامیاب
 نکلے۔ آپ کو بیس سو اور کا علم دیا گیا اور بیس سو سے بے غیر رکھا گیا۔ کائنات کے

علی احمد کا کل علم چنانکہ کسی پیغمبر و امام کو نہیں دیا گیا۔ وقتاً فوقتاً مصلحت ضرورت کے تحت ان کو مطلوبہ امور کا علم دیا گیا۔ الہیہ قوت قدسیہ کے تحت جس وقت وہ کسی چیز سے آگاہی حاصل کرنے کا ارادہ کریں من جانب اللہ اس کا ان پر انکشاف ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں تمام علومات ان کے سامنے ہر وقت حاضر ناظر نہیں رہتی۔

اس کے ثبوت میں قرآن مجید سے حضرت ابراہیم سے متعلق چند واقعات پیش کرتے ہیں۔

ایک بار جناب ابراہیم علیہ السلام کو تمام آسمانوں اور زمین کے طبقات و حالات دکھائے گئے۔ جیسا کہ ارشادِ ربانی ہے: **وَدَعَاہُ بِثَلَاثِ مِائَاتٍ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَآلَآئِہِۦنَّ ذٰلَکَ لَیُّکُوْنُ مِنَ الْفٰتٰوٰتِ** (پارہ ۱، سورہ صافات ۱۱۱)

اسی طرح ہم نے ابراہیم کو سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا منکام دکھائے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔

روایات میں بتایا گیا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی نظر میں تیزی اور طاقت اس قدر بڑھادی گئی تھی کہ آسمانوں سے پار چل گئی اور زمین کے جابات رکاوٹ دین سکے فصائیں زیر آب غاروں مکانوں میں کوئی چیز آپ کی نظر سے چھپاں نہ رہی۔ تمام واقعات حالات اور جملہ اشیاء کا آپ نے چشمِ خود مشاہدہ فرمایا۔

لیکن یہ مشاہدہ صرف ایک بار ہوا بار بار نہیں۔ اب وہ واقعات بھی ملاحظہ کریں جن میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے نام نہ علم کی نفی ہوتی ہے۔

فرشتے قومِ لوط پر مذابِ نازل کرنے کے لئے آئے اور قبل از مذاب حضرت ابراہیم کو فرزندِ ارجمند کی بشارت دینے کے لئے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے۔ تھے تو فرشتے عمر انسانوں کی صورت میں آئے۔ خلیلِ خدا چونکہ بہت مہمان نواز تھے اور ان کی مہمان نوازی بے نظیر تھی اس لئے ان آدمیوں کو دیکھ کر مہمان کجھ کر ان سے پوچھے بغیر گھر میں ضیافت کا سامان کرنے کے لئے آئے۔ جناب سارے

دریافت فرمایا کہ مہانوں کے لئے گھر میں کچھ ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ کچھ نہیں صرف ایک بھڑا پالا ہوا ہے جو مجھے بے حد عزیز ہے۔ لیکن جناب ابراہیمؑ کو مہانوں سے زیادہ کوئی شے عزیز نہ تھی۔ اس واسطے وہ پیارا بھڑا ذبح کر گوشت بھون کر مہانوں کے آگے رکھا۔ انہوں نے کھانے سے معذوری ظاہر کی۔ جناب ابراہیمؑ بھڑا گئے ان پر خوف طاری ہوا کہ کھانے سے انکار کیوں؟ آخر انہوں نے قتل دیتے ہوئے کہا کہ ہم تو فرشتے ہیں۔ مادی غذائیں کھانے سے معذور ہیں۔ آپ کو فرزند اور جہنم کی خوش خبری دینے کے لئے آئے ہیں۔ اور قوم لوط کو گرفتار مذاب کرنے کے جارہے ہیں۔ درج ذیل قرآنی آیات یہ واقعہ بیان کرتی ہیں۔

لَقَدْ جَاءَتْهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْبَشِيرُ قَالُوا سَلَامٌ قَالَ سَلَامٌ قَالَتْ
أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ خَبِيرٍ قَالُوا لَا تَنْتَهِزُوا أَيْدِيَكُمْ عَنْ أَنْ تَخْسِفَ
أَرْضُكُمْ خُسْفًا قَالُوا لَا تَنْتَهِزُوا أَيْدِيَكُمْ عَنْ أَنْ تَخْسِفَ أَرْضُكُمْ خُسْفًا (سہ جلد آیت ۷۷-۷۹)

ترجمہ: ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیمؑ کے پاس خبری لے کر آئے انہوں نے ابراہیمؑ کو سلام کیا۔ ابراہیمؑ نے بھی جناب میں سلام کیا۔ پھر ابراہیمؑ قصوری دیر کے بعد ایک بھڑے کا بھنا ہوا گوشت لائے پھر جب دیکھا کہ ان مہانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو ان کی طرف سے بدگمان ہوئے اور ان سے خوف محسوس کیا۔ اس بات کو فرشتے کہہ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو فرشتے ہیں قوم لوط کی طرف سزا کے لئے بھیجے گئے ہیں۔

اگر جناب ابراہیمؑ ان کو پہچانتے تو عزیز بھڑا کیوں ذبح کرتے؟ کیوں گھبرا جاتے کیوں ڈرتے؟ یہ بات صاف اور واضح طور پر حضرت ابراہیمؑ کی ان فرشتوں سے متعلق بے غلطی ظاہر کرتی ہے۔ اب اس کی ہزار تائیدیں کرو۔ بات نہیں بنتی۔ لیکن دستور ہے کہ کوئی غلط بات جب ذہن میں میٹھ جائے تو ایک منہ کی اور ہڈی دھرم آدمی غلطی پر اڑ جاتا ہے اور کئی مستحق اور صحیح باتوں کا انکار کر جاتا ہے۔ اور اسی غلط دستور سے مذہب میں کئی غلطیاں داخل ہو جاتی ہیں جو

مذہب کی خرابی و تباہی کا باعث بنتی ہیں۔

انسان سوچ کچھ کر پہلے ہی صحیح عقیدہ قائم کرے اور اگر کسی عقیدہ یا نظریہ کی غلطی ظاہر ہو جائے تو دراج کے بندھنوں کو توڑ کر عقیدہ بدلنے میں مار گھس کر دکھے۔ رسم و رواج کے بندھنوں میں الجھ کے نہ رہ جائے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استہان جناب اسماعیل علیہ السلام کی ذبیح کے متعلق بتا رہا ہے کہ جناب ابراہیم کو ہرگز معلوم نہ تھا کہ اسماعیل بیچ جائے گا۔ اگر یہ معلوم ہوتا کہ اسماعیل بیچ جائے گا تو پھر استہان بے مقصد اور اس میں کامیابی بے معنی ہو کر رہ جاتی۔ حضرت اسماعیل کا صبر اور نہ ابراہیم کا صبر بلکہ یہ صبرت ایک مذاق اور ڈرامہ رہ جاتا ہے نہ ابراہیم تعریف کے قابل اور نہ اسماعیل درج کے لائق۔ اور ذبیح کی سنت جاریہ ایک قربانی ایک صبر ایک آزمائش کی یاد نہیں بلکہ ایک ڈرامہ کی یادگار ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ جناب ابراہیم کو علم تھا کہ اسماعیل ذبیح تر ہو گا نہیں چلو ایک ڈرامہ رہ جائیں، معاذ اللہ، ایک غلط عقیدہ اور غلط نظریہ قائم کر لینے اور اس پر اڑ جانے سے ایسی خرابیاں لازم آتی ہیں۔

حضرت خضر علیہ السلام

اسم گرامی تاجا بن مکان بن عابر بن ارفخشذ بن سام بن نوح، علیہ السلام لقب خضر ہے۔ جس خشک گھاٹ پر بیٹھے ہر اہو جانا اور جس خشک ٹکڑی سے سہارا لیتے سر پہن ہو جاتی۔ پیغمبروں میں علوم و کالات میں یکسانیت نہیں اختلاف طرز ہے۔ فضائل میں برابری نہیں تلافی التَّائِلُ نَفْسًا نَفْسًا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ ۲۰۷۔ آیت ۱۱ اہی رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔

ان فیوں میں سے ایک امتیازی خصوصیت کے مالک یعنی علم باطن و علم لدنی کے حامل جناب خضر علیہ السلام ہیں۔ جن کے متعلق ارشاد ہوتا ہے اٰیٰتِنَا وَاٰیٰتِنَا مِنْ وَجْهِ نَا وَاٰیٰتِنَا مِنْ لَدُنَّا وَاٰیٰتِنَا ہم نے اسے اپنے

ہاں سے رحمت بخشا اور اسے اپنے علم عظیم عطا فرمایا۔

جناب موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت اور صاحب کتب نبی بھی ہیں اور رسول بھی لیکن علم کی کمی ہے۔ خدائے عزوجل سے ہم کلام ہونے اور وادی مقدس میں خاتمی کرم اور ماکا۔ درمیں سے سوال در جواب کرنے کا شرف انہیں حاصل ہے۔ لیکن اس فضل و شرف کے باوجود حضرت نضر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر علم لدنی حاصل کرنے پر حاضر ہوتے ہیں۔ علم کے عالم میں شاگرد بن کر اور ان کو اسناد ماں کر ان سے علم لدنی لینے کی استدعا کرتے ہیں۔ جیسا کہ مذکور ہے۔ **قَالَ** **لَا مَوْسَىٰ هَلْ أَتَيْتَكَ عَلَىٰ أَنَّ تَعْلَمُ مِثْلَ عِلْمِي**۔ یعنی اے موسیٰ نے کہا کہ آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں اس شرط پر آپ خدا سے نیکی کے جوئے علم میں سے مجھے بھی کچھ سکھائیں۔ آخر کار ساتھ جوئے ہم سفر ہو گئے جن ممانعت نہیں آئے۔ کشتی میں خرابی پیدا کرنا۔ ٹوٹنے کا قفل کرنا۔ ویرانہ درست کرنا۔ غلام و باطن کی بزد آزدائی بھی۔ ظاہر میں نکلا بھی ظاہر ہی غفلت کو برداشت نہ کر لیں اور باطنی امور سے باہر غفلت سے سہم نظر صاحب شریعت، رسول کے استراخی کو گستاخی پر محمول کر دی تھی۔ جناب موسیٰ جذبات پر قادر رکھ سکے۔ باوجود استاد کی تاکید فی نصیحت کے برداشت نہ کر سکے ان تینوں پر اعتراضی کر دیا۔ جناب نضر علیہ السلام نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی سبلی کر دی۔ ظاہر غفلت کو باطنی صحت میں تبدیل کر کے واقعہ کی خفیہ حقیقت کا افشاء کر دیا۔ اور حضرت موسیٰ کو اپنی صحبت میں نہ رکھ سکے اور ان کو رخصت کر دیا۔ حضرت حکیم اشرف حضرت کے ساتھ واپس آئے۔

اس قصہ سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت موسیٰ میں غائبانہ علم کم تھا اور حضرت نضر میں زیادہ یعنی بعض امور کا علم حضرت موسیٰ کو تھا اور بعض کا نہ تھا۔ اس طرح حضرت نضر علیہ السلام سے جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کا علم زیادہ تھا جیسا کہ روایات اہل بیت علیہم السلام سے مستفاد ہے۔ تقاسیر اور

حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جناب حضرت علیہ السلام باوجود عالم علم لدنی ہونے کے بعض امور کے علم سے محروم تھے۔ کیونکہ جناب امیر علیہ السلام سے کم علم ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ بعض امور کا علم حضرت علی علیہ السلام کو تھا اور حضرت حضرت علیہ السلام کو نہ تھا۔

حدیث میں منقول ہے کہ جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کے پاس حضرت نضر سے واپس آئے تو حضرت ہارون نے اس علم کے بارے میں جو جناب حضرت سے حاصل ہوا تھا اور جناب دریا کے بارے میں سوال کیا۔ موسیٰ نے کہا میں اور حضرت دریا کے کنارے کھڑے تھے تاگاہ ہم نے دیکھا کہ ایک پرندہ دریا کی جانب سے آیا اور اپنی منہار میں ایک قطرہ اٹھا لیا اور مشرق کی جانب پھینک دیا پھر ایک قطرہ لے کر مغرب کی جانب پھر ایک قطرہ لے کر آسمان اور ایک قطرہ پھر اٹھا کر زمین کی طرف پھینکا اور ایک قطرہ پھر اٹھا کر دریا میں ڈال دیا۔

جناب موسیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے جناب حضرت سے اس پرندے کے اس عجیب فعل کا سبب دریافت کیا جناب حضرت نے بھی اس مقام پر اپنی لاطمی ظاہر کی۔

تاگاہ ایک شکاری کو میں نے دیکھا جو لپ دریا ٹھیل کا شکار کر رہا تھا میں نے اس سے اس پرندے کے فعل کی وجہ دریافت کی۔ اس نے کہا کہ میں سیاد ہوں اور اس کے لسن کا سبب جانتا ہوں۔ لیکن تم پیغمبر جوتے ہوئے بھی نہیں جانتے ہم نے کہا کہ ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا خدا نے ہم کو سکھا دیا ہے۔ سیاد نے کہا کہ یہ وہ پرندہ ہے جس کو دریا میں مسلم کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی آواز میں بھی "مسلم" کہتا ہے۔ اس کے اس فعل سے اشارہ یہ ہے کہ خدا تمہارے بعد ایک پیغمبر بھیجے گا جس کی امت مشرق و مغرب میں پھیلے گی، آسمان پر بھی جائے گی زیر زمین۔ ان جوگی اندام اس پیغمبر کے علم کے مقابلہ میں دوسرے تمام عالموں کا علم اتنا جوگاتھا۔ لہذا اس دماغ کے مقابلہ میں ہے اور اس پیغمبر کا علم

میراث میں اس کے چچا زاد بھائی اور دھن کو پہنچے تھے۔

بہناب موسیٰ نے بیان جاری رکھتے ہوئے مزید فرمایا کہ میں ہمارے اس وقت ہم دونوں کا علم خود ہم کو کم معلوم ہوا۔ اس اثنا میں وہ صیلا ہندی نظریوں سے غائب ہو گیا تو ہم لوگوں نے کہا کہ وہ فرشتہ تھا اور خدا نے ہماری تادیب کے لئے اسے بھیجا تھا۔ (حیات القلوب وغیرہ حالات حضرت موسیٰ و حضرت علیہما السلام)

مزید برآں اس واقعہ سے ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ حضرت موسیٰ کو حق تعالیٰ نے حضرت خضر کے پاس کیوں بھیجا؟ خود براہ راست حضرت کلیم کو علم لدنی کیوں نہ عطا فرمایا۔ جب کہ تکلم کے شرف سے نوازا ہوا تھا۔ غالباً جناب موسیٰ کو خضر اور جذبات کی تیزی کے انہماک سے آگاہ کرنا مقصود تھا کیونکہ جناب موسیٰ غصیلے اور جذباتی پیغمبر تھے۔ ایک قبلی کو گھوسنا مار کر ہلاک کر دینا، قورات کی تفتیوں کو پھینک دینا۔ حضرت ہارون برادر اکبر پر سخت غصے ہونا۔ یہ غصہناکی اور ہیجان جذبات کی دلیل ہے۔ جملت اور عدم تحمل کا ثبوت ہے جذباتی آدمی عموماً صابر نہیں ہوتے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا یہ فرمان: اِنَّكَ لَنْ تَسْتَبِيحَ مَعِيَ صَبْرًا ہے شک آپ میرے ساتھ صبر و تحمل کی طاقت نہ رکھ سکیں گے۔ نفی صبر کی واضح دلیل ہے۔ اگر حضرت موسیٰ صبر و تحمل کی طاقت رکھتے جذبات پر قابو پالیتے اعتراض نہ کرتے تو یہ محبت طولانی ہوتی۔ مگر اعتراض اور مکرر اعتراض نے محبت کے شرف سے محروم کر دیا اور ”هَذَا قِرَافَتِيْ بِهِنِّيْ وَبَيْنِيْكَ“ کہہ کر حضرت خضر نے جناب موسیٰ کو واپس کر دیا۔

دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ایک مسموم پیغمبر صاحب عزم نبی صاحب شریعت رسول۔ اپنے اسکا پیغمبر کے کسی فعل پر اعتراض کرتا ہے اور اسے غلطی پر مگولی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا تو اسے شرف محبت سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ اور پیغمبر کی رفاقت سے علیحدگی اختیار کرنی پڑتی ہے تو جب خیر پیغمبر غیر مسموم سدا المرسلین خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم کے کس فعل پر اعتراض کرے اسے عقلی کی جانب نسبت دے بلکہ اس کی عقل آگے اجتناب کو غلط قرار دے تو ایسے شخص کو پیغمبر کی صحبت سے کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ اور اسے سرفہرہ صحبت پیغمبر کا تربیت یافتہ کیوں کر قرار دیا جاسکتا ہے؟

ہاں وہاں چونکہ یہ بد مذہبی تھی۔ مگر اذنا و ذہنیت نہ تھی۔ غلط فہمی تھی اور وہ غلط فہم ایک گونہ حق پر مبنی تھی۔ یہ رتبہ بڑا ثنیت اور درجہ سب سے زیادہ اس لیے استاد پیغمبر نے نرم الفاظ استعمال فرمائے: "هَذَا جَدَّكَ مِنْ قَبْلِكَ"۔ اب میرے اور تو اسے درمیان جدائی ہے۔ لیکن دوسری بار ثنیت ہے۔ ذہنیت گستاخانہ ہے۔ دل میں منسوب کچھ اور ہے۔ استاد پیغمبر کے منصوبہ کو ناکام بنانے کے علاوہ ان کی عقل اور ان کے جوتس و حواس پر بھی غلبہ ہے۔ لہذا یہاں پیغمبر علیہ الصلوٰۃ کو "فَوَافِقِي" کے سخت الفاظ استعمال کرتے پڑے۔ اگر یہ روایت صحیح ہے اور یہ جملہ صحیح ہے اور اس کی صحت میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ کتب فریقین نے اسے اپنے صفحات میں محفوظ رکھا ہوا ہے تو منصورؑ اس سلسلہ والسلام ماکہ خلق عظیم کے اس جملہ نے گستاخ اور باغی مساجدوں کی یہ سبب ختم کر دی اور یہ لوگ مجلس پیغمبر سے شرف صحابیت کا لباس اتار کر ننگے۔ اب ان کا شمار زمرہ اصحاب میں نہیں ہونا چاہیے۔ مطرودین بارگاہ نبویؐ کی جگہ چاہیے۔ تاکہ دقتیکہ مثل آدمؑ ان کی توبہ طلب مغفرو اور مسعود پاک کی جانب سے معافی اور قبولیت کا ثبوت نہ مل جائے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام

اعظیم زہد کے شہنشاہ لٹامذونیا سے بے ریشی کا بلند پایہ غوث ملک مائیت کے تاجدار حضرت عیسیٰ بن مریم علیہما السلام عصمت مآب ماں کے مصوم فرزند مادی آلائشوں سے منزہ پختہ صاحب معجزات و کمالات ہیں۔ آپ بیماروں

کو تندرست کر دہی کو اچھا۔ اندھوں کو بینا اور مردوں کو باذن اللہ زندہ کر دیتے تھے۔ مٹی سے پرندہ کی شکل بنا کر اس میں روح پھونک کر اللہ کے اذن سے جاندار پرندہ بنا کر فضا میں اڑا دیتے تھے۔ مزید براں اللہ کی طرف سے عطا کردہ غائبانہ علم میں سے لوگوں کو ان کے گھروں میں جمع شدہ ذخیرہ کی اطلاع بھی دیتے تھے۔ ہبیا کہ کلام پاک میں مذکور ہے۔ مگر ایک مقام پر خود اپنے علم کی کمی کا اظہار کرتے ہیں۔

خاقی کریم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے ایک استفسار کیا ہے جس کا بہترین جواب جناب عیسیٰ نے دیا ہے اور مقصود اس استفسار سے امت عیسیٰ علیہ السلام کی اصلاح و ہدایت ہے۔ ملاحظہ ہو: **وَاِذْ قَالَ اِلٰهُمَّ لِيُعِيْنِيْ اِنَّ مَوْجِعَ اَنْتُمْ كُنْتُمْ يَسَّيْنِ اَتَجِدُوْنِيْ ذَا قِفَا الْعَتَبِ مِيْ دُوْنِ اَطْبَ مَا لِيْ سَخَطٌ مَا يَكُوْنُ لِيْ اَنْ اَكُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ عَقْدٌ اِنْ كُنْتُ نَفْسًا نَفَذْتُ نَفْسِيْ نَفَذْتُ مَا لِيْ فَهِيَ ذَلَا اَفْقَرُ مَا لِيْ نَفْسِيْ اَتَجِدُ نَفْسًا نَفَذْتُ نَفْسِيْ نَفَذْتُ مَا لِيْ فَهِيَ ذَلَا اَفْقَرُ مَا لِيْ** (سہ ماہیہ آیت ۱۰۰) اور جب اللہ نے عیسیٰ بن مریم سے کہا کہ کیا تو نے ہی لوگوں سے کہا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بناو اللہ کو چھڑ کر۔ عیسیٰ نے کہا اے اللہ تو ہر نفس اور شریک سے پاک ہے میں ایسی بات یوں کہوں جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں اگر میں نے کہا ہوتا تو تجھے اس کا علم ہوتا کیوں کہ تو وہ سب کچھ جانتا ہے جو میرے اندر ہے لیکن میں وہ نہیں جانتا جو کچھ تیرے پاس ہے۔ بے شک تو ہی فیصلوں کا جاننے والا ہے۔

اس مقام پر جناب عیسیٰ نے اپنے علم کو محدود اور اللہ کے علم کو غیر محدود بتایا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیاح بھی تھے۔ ایک جگہ غوشی کی تقریب بھی دہانت کرنے پر معلوم ہوا کہ شادی ہے اور لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ نے پیشین گوئی فرمائی کہ آج محفل سرور ہے۔ کل فوج دہانت کر دے۔ دہانت کرنے پر بتایا کہ جس لوگ کی شادی ہو رہی ہے آج رات مری جائے گی۔ دوسرے دن لوگ پتہ کرنے

مئے تو پتہ چلا کہ وہ لڑکی زندہ ہے۔ اور تقریب خوشی و صوم و حرام سے مستعد ہے حضرت عیسیٰ کی پیش گوئی صبح نہیں نکل۔ لوگوں نے اگر حضرت عیسیٰ سے دریافت کیا اسے راجہ اشہ! آپ نے فرمایا تھا کہ ولہن آج رات مر جائے گی، مگر وہ تو زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ مگر آؤ چلی کر دیکھیں تو یہی آپ اس شادی والے گھر تشریف لائے۔ صاحب خانہ سے اجازت چاہی کہ ہم قہاری ولہن سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ وہ شخص دو لہا اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا دے کہ پر تشریف لائے میں اور تم سے کچھ باتیں کر لیتا کرنا چاہتے ہیں۔ اس لڑکی نے چادر اوڑھ کر اور گھونگھٹ کر کے کہا کہ ان کو بلا لو۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام آنے اور دریافت کیا کل شب تو نے کون سانیک حمل کیا۔ اس ولہن نے جواب دیا کہ کل شام کو ایک سانیک ہمارے دعا دہ پر آیا اس نے سوال کیا چونکہ گھر والے شادی کے کاموں میں مصروف تھے کسی نے سانیک کی بات نہ سنی۔ میں نے چادر پیش اور سانیک کو جا کر خیانت دے آئی اور کسی نے مجھے پہچانا نہیں۔ حضرت نے فرمایا اچھا فلا اپنا بستر تو چھوڑ دو۔ وہ عورت چھپنے بستر سے اٹک ہوئی آپ نے بستر کو جھاڑا تو ایک سانپ مثل کجور کی شاخ کے نکلا جس کے منہ میں کوئی چیز تھی اور اس چیز کی وجہ سے وہ سانپ ڈسنے پر قادر نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا تیری موت تو آہلک تھی اور اسی سانپ کی وجہ سے تھی لیکن تیرے صدقہ و خیرات نے اس بلا کو تجھ سے دور کیا اور موت کو ٹال دیا۔

استغفار الالہام حضرت مولانا سید محمد حسین صاحب قندھاری

حیات القلوب۔ الحق اقدس مفسر بحث جلد

اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو حتمی علم نہ تھا۔ محو اثبات تک محدود تھا۔ پیش گوئی صبح ثابت نہ ہوئی۔ مزید برآں موت کے ثلثے زندگی بڑھنے اور بلا کے دہر جھونے کا سبب بھی معلوم نہ تھا۔ ولہن کے گھر آکر سبب حیات کا انکشاف ہوا۔ معلوم ہوا کہ علم غیب کلی نہیں۔ اور مفہوری نہیں مستعد ہے۔

خاتم النبیین اشرف المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

اولادِ آدم کے سرور، مملکت کو نبی کے تاجدار، مملکت کا تہ فائیدہ ممکنات کے سرور
کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ انبیاء و رسل کے امام ہیں
بعد از حق تعالیٰ آپ ہی سب سے بزرگ اور اشرف و افضل ہیں۔

آپ کے فائزہ علم کے متعلق قرآن مجید میں وضاحت موجود ہے۔ کچھ آیات
ایسی ہیں جو آپ کے فائزہ علم کی صراحتاً نفی کرتی ہیں اور بعض آیات آپ کے
من جانب خواصطاً کردہ علم کو ثابت کرتی ہیں۔ پہلے ہم دونوں قسم کی آیات سے
ترجمہ تحریر کرتے ہیں پھر ان سے مطالب کا استنباط کریں گے۔ پہلے ہم وہ آیات
درج کرتے ہیں جو علم غیب کی نفی کرتی ہیں:-

۱: قُلْ لَا أَمْلِكُ مَعْنِي شَيْئًا أَتَى الْغَيْبَ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ
إِلَّا مَنكُحًا أَوْ بَيِّنَةً أَلَيْسَ مِنِّي خَزَائِفُ مَن يُكَلِّمُ الْوَسْوَاسَ الْخَافِيَ ۚ سَآئِمُ عَنِ النَّاسِ
کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا
ہوں اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں جو خدا کی طرف سے دوا، آتی
ہے میں تو بس اس کی پیروی کرتا ہوں۔

۲: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْغَيْبِ لَا تَشْكُرُ مَن يَتَذَكَّرُ مَن يَتَذَكَّرُ مَن يَتَذَكَّرُ مَن يَتَذَكَّرُ
أَنَا إِلَّا مَن يَذْكُرُ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ مَن يَتَذَكَّرُ مَن يَتَذَكَّرُ مَن يَتَذَكَّرُ
ہوتا تو میں بہت سادہ اور بے شکریہ ہوں اور مجھے کوئی تکلیف برائی نہ پہنچتی
تو صرف ڈرانے والا خوشخبری پہنچنے والا ہوں۔ ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔

۳: قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَلَا مَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا اللَّهُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَنِ السَّمَوَاتِ
اے پیغمبر! آپ کہہ دیں کہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو سوائے خدا کوئی نہیں

جانتا۔

۴۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ۔ (پہلی سورہ ۱۵) آسمانوں اور زمین کے غیبِ خدا میں کئے گئے غصوس ہیں۔

۵۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِن طِينٍ۔ (پہلی سورہ ۱۵) تمام غیب کی کھینیاں اسی کے پاس میں اس کے سوال ان کو کوئی نہیں جانتا۔

۶۔ وَبَشِّرِ خُلَاقَكَ مِنَ الْأَنْعَامِ أَنَّهَا بِسَرَاتِنٍ وَمَنَافِقٍ أَلْمُذْمُومُونَ۔ (پہلی سورہ ۱۶) تمہارے اس پاکی کے دیہاتوں میں سے اور خود دھیرہ والوں میں سے کچھ منافق لوگ ہیں جو منافقت پر ڈھٹ گئے ہیں۔ اسے رسول تم انہیں نہیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں۔

۷۔ وَلَا تَحْزَنْ لِمَا أَهْوَاىٰ مِنْهُنَّ مَنِيعٌ إِنَّ اللَّهَ ذَا فَهْمٍ۔ (پہلی سورہ ۱۷) نہ میں کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کے خزانے میں اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔

یہ آیات قرآن مجید کی ہیں۔ ان کے معانی بھی صاف ظاہر ہیں اور کھلے طور پر بیان کر رہے ہیں کہ سوائے خدا کے علم غیب کوئی نہیں جانتا خواہ رسول ہو یا وحی، ملک ہو یا نبی، امام ہو یا ولی کوئی بھی اپنے طور پر غیب دان نہیں۔ ان آیات کو نہ تو قرآن سے نکال سکتے ہیں نہ دکھا سکتے اور نہ انکار کر سکتے ہیں۔

اگر ہم قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں اور عقائد و ہدایات کی اولین بنیاد کی کتاب تصور کرتے ہیں تو پھر پرانے سدھوں کو توڑنا اور پرانے غلط عقیدوں اور باطل خیالات کو دماغ سے نکالنا پرے لگا کر سب کچھ تمام آئینہ کی مانند ان کے سامنے ہے اور کائنات ان کے سامنے مفتی رہی۔ لیکن ان آیات نے عقلی اور دینی علم کی نفی نہیں کی صرف اس بات کی نفی ہے کہ وہ ذاتی طور پر غیب نہیں جانتے۔

وہ آیات جو من بابہ اللہ ان کو غیب پر مطلع کرنے اور غیب کا علم عطا کرنے کو ثابت کرتی ہیں، یہ ہیں۔

۱۔ غَالِبُ الْغَيْبِ فَلَا يُطِيعُ عَلَى قَبِيهِ أَحَدٌ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ۔

دہ ۱۱ س ۱۱ ج ۱۱ وہی غیب کا عالم ہے وہ اپنے غیب کی بات کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر جس رسول کو پسند کرے۔

۲۔ وَمَا كَذَبَ اللَّهُ يُطِيعُكَ عَلَى الْغَيْبِ وَنُكُوتُ اللَّهِ يُخَيِّبُ مِنْ رَسُولِهِ مَنْ يَشَاءُ دہ ۲ س ۱۱ آل عمران ۱۱ اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرنے کا مگر اپنے رسولوں میں جسے چاہے اس بات کے لئے چن لیتا ہے۔

۳۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِعَيْنٍ دہ ۲ س ۱۱ مکر ۱۱ وہ غیب ظاہر کرنے میں بنیل نہیں۔

۴۔ بَلَدٌ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَكَرَّمَكَ مِنْ قَبْلُ هَذَا۔ دہ ۲ س ۱۱ ہر آیت ۱۱ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے بزرگ وحی ہم تیری طرف بھیج رہے ہیں اور اس سے پہلے ان خبروں کو نہ آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔

۵۔ فَذَلِكِ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْتَمَعُوا آمُرُهُمْ۔ دہ ۲ س ۱۱ يوسف ۱۱ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے بزرگ وحی تیری طرف بھیجتے ہیں اے رسول تو ان کے پاس اس وقت موجود نہ تھا جب ایک امر پر اتفاق کر کے وہ مکر کر رہے تھے۔

ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ گونجی و مرسل، امام و وحی ذاتی طور پر غیب دان نہیں مگر اللہ تعالیٰ ان کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ اور من جانب ہدایہ غیب جانتے ہیں اور بغیر تعلیم الہی یہ کچھ نہیں جانتے۔ اب یہ کہنا کہ جانتے ہیں اور ان کو کتنا علم دیا جاتا ہے۔ اس کا اندازہ ہمارے ارکان بلکہ بشری قدرت باہر ہے۔ دینے والا جانے اور لینے والے جانیں۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ جتنا ان کے مرتبہ و مقام کے لئے ضروری اور مناسب ہے اور جتنا یہ سہل آگتے ہیں۔ اتنا ہی عطا فرماتا ہے۔ وہ مصلحت و ضرورت کو جانتا ہے۔ لینے

والے کے قوتِ قابلیت کی وسعت کو جانتا ہے۔ وہ خود جلی نہیں۔ نہ گل کا گل
عطا فرماتا ہے کہ جتنا علم اس کا ہے سوسے کا سارا دیدے۔ اور نہ اس قدر جلی
ہے کہ اپنی عطا پر پابندی لگا دے۔ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ عام مخلوق سے زیادہ
اور خالق سے کم ہے۔ نہ جزئی میں محدود کر سکتے ہیں اور نہ کلی کہہ سکتے ہیں البتہ
مخلوق کے مقابلہ میں کلی اور خالق کے بالمقابل جزئی ہے۔

اور جو عطا ہے وہ بذریعہ وحی ہے۔ بذریعہ الہام ہے۔ بذریعہ خراب
ہے۔ اور بذریعہ طرح اللہ کی ہے۔ یہی ذرائع علم غیب عطا کرنے کے ہیں۔ اس
کے علاوہ غیب جاننے کا اور کوئی ذریعہ نہیں اور اسی پر علماءِ اسلام شیعہ کا
اتفاق ہے۔

ایک آیت کو کچھ لوگ ”کلی علم“ عطا کرنے کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں وہ
آیت اودان کا استدلال پر یہ قارئین ہے۔ وَخَلَقْنَا لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ غَنِيٌّ
عَنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلُ مَا يُرِيدُ وَهُوَ سَمِيعٌ عَمَّا يُكْسَرُ (سورہ بقرہ ۱۱) تجھے سب کچھ وہ تعلیم کیا جو تو نہیں
جانتا تھا اور خدا کا فضل تجھ پر بہت بڑا ہے۔

اس آیت سے وجہ استدلال یہ ہے اگر لفظ ”ما شئت“ عرب میں علوم کا معنی
دیتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ عام پر شامل ہے کہ جو کچھ تو نہیں جانتا تھا وہ سب
کچھ بتا دیا۔ سلب و نفی کے بالمقابل ایجاب ہے۔ اور اس سے کلی علم غیب
کی تعلیم ثابت ہے۔

اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی خاص مقرب بندے پر انعام کئے
تو اس سے کسی دوسرے کو درو کیوں ہو۔ اسے بلا چون و چرا مان لینا چاہئے بلکہ
اس پر مسرت کا اظہار کرنا چاہئے۔ لیکن اگر ثبوتِ دل کے اور کلی علم عطا کرنے
کی نفی ثابت ہو تو آیات کے معانی بدلنے میں مافیٰ غلط تا وہیں کرنے اور قرآن
مجید کی آیات و مطالبہ کو اپنے خیال کے تابع کرنے اپنی مرضی کے مطابق
مردوٹنے کی مذموم کوشش کی کیا ضرورت ہے۔ وہی عقیدہ کیوں نہ اختیار کیا

جائے جس کی خود خدا اور اس کا رسول تعلیم دے۔ خواہ سابق عقیدہ سے متبرک ہو نا پڑے۔

اس عقیدہ کی غلطی اور اس خیال کا بطلان تو ثابت ہو گیا کہ تمام کائنات ان کے سامنے ہے اور علم خیب ان کا ذاتی علم ہے۔ عالم بنابر اور یہ سب کچھ دیکھتے رہے۔ اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ان کا علم عطائی اور وہی ہے۔ اگر آنکھوں سے عالم بنابر ہوا دیکھتے تمام اشیاء ہر دم سامنے ہوتیں تو ذاتی علم ہوتا۔ وہی اور عطائی نہ ہوتا۔

مذکورہ بالا آیات سے ان کا علم نقل ثابت نہیں ہوتا۔ لغت عرب کے لحاظ سے ہر عام عام نہیں رہتا بلکہ قرآن اور دوسرے دلائل اس کی تفصیص کر دیتے ہیں۔ مثال مشہور ہے کہ مَا مِنْ عِلْمٍ إِلَّا وَقَدْ خُفِيَ۔ کوئی ایسا عام نہیں مگر کہ اس کی تفصیص کی گئی ہے۔ اور وہ قرینے اور دلیلیں قرآن مجید کی دو آیتیں ہیں جن میں یہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں لفظ مَا بھی ہے اور وہی جملے میں جو سابقہ آیت میں استعمال کئے گئے ہیں۔ ملاحظہ ہو: اِنَّمَا بِمَا نَمِيتُ مَا نَشَاءُ الَّذِي خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ وَ اِنَّمَا تَرَكُ الْاِنْسَانَ خَالِدًا هَلْکًا اَلَّذِي خَلَقَ مَا نَشَاءُ فَتَلَوْنَ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ۲۲ من علق، ۱۷ پیغمبر! اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا انسان کو بچے ہوئے خون سے۔

پڑھ اور تیرا پروردگار بڑا کرم کرنے والا ہے۔ اس نے قلم کے ذریعہ سکھایا انسان کو۔ وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس جگہ فَلَئِنْ اِلَّا نَسَا نَسَا نَمِيتُمْ مَرَّةً فَتَلَوْنَ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ایک معنی و مفہوم کے جملے ہیں ایک ہی مصدر کے مشتق اور دونوں میں لفظ مَا عامہ استعمال ہوا ہے۔ کیا انسان کو کُل علم دیا ہے ؟ ہر انسان کی علم رکھتا ہے ؟ اگر اس جگہ آیت کی علم کا معنی دے تو اس جگہ آیت کی علم کا معنی دے تو اس جگہ بھی۔ کُل علم کا معنی ضرور دے گی۔ حالانکہ یہاں کُل علم مراد لینا عقل کے نقل کے اجماع و اتفاق مسلمین کے خلاف

ہے۔ اسی مضمون کی ایک تیسری آیت بھی ہے: «فَمَا آتَيْنَا بِكَ إِلَّا مَا كُنْتَ أَدْعُو»
 يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَتُؤْتِيهِمْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُعْلَمُونَ (پہلے ہی آیت ۱۵۱)۔ جیسے کہ تم میں تم ہی سے ہم نے ایک
 رسول بھیجا جو تم کو ہماری آیات پڑھ کر سنائے اور تم کو پاکیزہ کرے۔ اور تمہیں
 کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور تم کو وہ باتیں بتائے جو تم کو معلوم نہیں تھیں۔

ان تینوں آیات میں لفظ "ما" عامہ بھی آیا ہے اور ایک ہی مصدر کے
 مشتقات استعمال ہوئے ہیں۔ میں آیت مذکورہ سے "کلی علم" کا استدلال کرنے
 والے اصحاب سے دریافت کرتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو "کلی
 علم" عطا فرمایا ہے۔ کیا رسول پاک نے اپنی امت کو عام اور تمام امت کو کلی
 علم سکھایا ہے۔ اور اگر ان پچھلی دو آیتوں سے "کلی علم" ثابت نہیں ہوتا تو
 پہلی آیت سے کلی علم کا استنباط کس طرح کیا جاتا ہے؟ جب کہ ہر آیت میں
 ایک ہی مادہ ایک ہی مصدر ایک ہی قسم کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔

در اصل تعلیم کا دائرہ متعلم کی نوعیت اور اس کے مقام و مرتبہ کے
 مطابق ہوتا ہے۔ عام انسانوں کو بحیثیت ایک انسان کے ذہنی گزارنے اور
 اصول و قواعد حیات تمدنی و معاشرت کے لئے جتنے علم کی ضرورت ہے۔ اتنا
 علم عام انسان کو دیا۔ یہ انسان کا دائرہ تعلیم ہے۔

امت محمدیہ کو شرائع اور مذہبی علوم کی بحیثیت امت کے جس قدر ضرورت
 تھی پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس کو تمام علم ضروری مسائل شرعیہ تاریخ و تفسیر و
 حدیث و فقہ وغیرہ تعلیم کئے۔ جو قبل ازیں وہ امت ان مسائل و احکام سے
 نادان تھی۔ یہ امت کا دائرہ تعلیم ہے۔

اسی طرح اللہ سبحانہ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کو جس قدر عوام کی بحیثیت ایک نبی و مرسل خاتم النبیین اشرف
 المرسلین کے ضرورت تھی وہ علوم عطا فرمائے۔ جو قبل ازیں وہ نہ جانتے تھے۔

دائرہ تعلیم کے مطابق کل ہیں اور علوم خدا کے مقابل جزئی ہیں۔ یہ ختم المرسلین کا دائرہ تعلیم ہے۔

مثال کے طور پر ایک معلم آٹھویں دسویں جماعت کو استمان کے لئے تیار کرتا ہے۔ کورس ختم کرنے کے بعد اپنے شاگردوں سے کہتا ہے کہ لو اب استمان کے لئے تیار ہو جاؤ۔ میں نے تمہیں سب کچھ پڑھا دیا ہے۔ جو باتیں آپ نہ جانتے تھے میں نے آپ بتا دی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ دسویں جماعت کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے جس قدر تمہیں پڑھانا تھا میں نے سب کچھ پڑھا ہے۔ اس جماعت کے دائرہ تعلیم کے مطابق کل ہے۔ لیکن کل علوم کے مقابلہ میں جزئی ہے۔ ہر ایک کا ایک محدود اور معین نصاب تعلیم ہے۔ عام انسان کا نصاب بھی عام امت کا نصاب تعلیم ایک نبی و رسول کا نصاب تعلیم ہے۔ نصاب ہر ایک کا محدود اور معین ہے۔ مگر کل کے کل نصاب کی تعلیم دہی یہ کل اپنے مقام پر کل ہے۔ لیکن مانق کے مقابلہ میں جزو ہے۔

اسی قاعدہ کی تائید پر لا تَرْطِبْ وَلَا تَأَيِّبْ إِلَّا فِي كِتَابِ شَيْئٍ وَدَقَّ شَيْئٌ أَحْصَيْنَا فِي زَمَانِهِ شَيْئٌ وَبَيَّنَّا مَا بَيْنَ شَيْئٍ وَغَيْرِهِ كِي حُرْمَتِ مَنْعٍ كِي جاسکتی ہے۔ یعنی دین شریعت کی ہر بات اور وہ تمام علوم جن کی نبی امام کو بحیثیت مرتبہ و مقام ضرورت ہوتی ہے۔ یا قرآن میں وہ تمام علوم جمع کر دیئے گئے ہیں جو قرآن میں شامل کرنے ضروری تھے۔

ہم قبل ازیں واضح طور پر بار بار لکھ آئے ہیں کہ حضور رسالت مآب اور ائمہ معصومین صلوٰۃ اللہ وسلامہ علیہم اجمعین اپنے نروانی قلب صفائے باطن عصمت و طہارت اور قوت قدسیہ کی بنا پر جس چیز کا جہاں اور جس وقت علم حاصل کرنا چاہیں۔ اللہ سبحانہ کے اعلام و تعلیم سے حاصل کر سکتے ہیں، جہاں سکتے معلوم کر سکتے ہیں۔ اور جہاں جانا چاہیں باذن خدا اور جسے اپنے پاس بلونا چاہیں باذن اللہ بلا سکتے ہیں لیکن ایسے امور کے لئے اذن خدا کی ضرورت

حضرت عیسیٰ علیہ السلام جتنے ہی معجزات دکھاتے تھے۔ سب باذن اللہ تھے۔ کیونکہ کوئی معجزہ اس وقت تک معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ جب تک اذن خدا نہ ہو۔ وہ اسرائیلی کے پابند ہوتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی ظاہر اور ثابت کر چکے ہیں کہ کسی نبی رسول اور امام کے پاس کل علم جبر وقت نہیں ہوتا۔ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ بعض چیزوں کا ہوتا ہے بعض کا نہیں ہوتا۔ بعض چیزوں کا علم اپنی روحانیت، فطانت، نبوت و امامت کے ذریعہ حاصل کرتے ہیں اور بعض کا صرف مادی ذرائع سے۔ بعض اوقات صرف بشری حقیقت سے طالب مصلحتات ہوتے ہیں۔ اور مادی وسائل سے وہ مصلحتات حاصل کرتے ہیں اور بعض اوقات وہ روحانی اور قوت قدسیہ کے ذریعہ اشیاء کا انکشاف چاہتے ہیں۔

اپنے اس بیان کا ثبوت ہم اللہ کی زندگی کے مسئلہ اور صحیح واقعات سے پیش کرتے ہیں۔ جب ہم چہارہ معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام کی زندگیوں اور ان کے معمولات کا مطالعہ کرتے ہیں تو بالکل بشری زندگی نظر آتی ہے۔ اور عام حالات بشری کے مطابق وہ زندگی بسر کرتے ہیں گو ان کی زندگی مادی آلاتوں اور دنیوی گندگیوں سے پاک و صاف اور روحانیت کا اعلیٰ نمونہ ہوتی ہے۔ مگر معمولات زمانہ کے عام مطابق ہوتی ہے۔ ان کے فائز علم کا بعض اوقات ظہور ہوتا ہے اور بعض اوقات نہیں بھی ہوتا۔

تاریخ اور صحیح تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بارہا بعض اشیاء کے متعلق حضور نے دریافت فرمایا جن کا ان کو پہلے سے علم نہ تھا۔ واقعات پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔

بعض حضرات اس مقام پر یہ ناسل بحث جواب پیش کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دریافت فرمانا اپنی آگاہی کے لئے نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ دوسروں کو آگاہی اور سمجھانے کے لئے آپ سوالیہ انداز اختیار فرماتے تھے پہلے تو یہ انداز اختیار کرنا ہر مقام پر ایک مسلم اور مادی کے شایان شان نہیں،

نبی خود معلم ہوتا ہے۔ اپنی زبان اور اپنے عمل سے تعلیم دیتا ہے۔ بعض اوقات تو دوسروں کے سمجھانے کے لئے اس قسم کا سوال ہو سکتا ہے۔ لیکن ہر وقت اور ہر مقام پر نہیں ہوتا۔ اگر ان کی دریافت اور استفسار کو ہر وقت اور ہر مقام پر اعلامِ غیر پر محمول کیا جائے تو ایک خناق اور متانت و سنجیدگی سے خالی و دستور و معمول قرار پائے گا۔ ایک دن میں کتنی بار دریافت اور کرتے تھے۔ کیا انہوں نے یہ وطیرہ اختیار کر رکھا تھا کہ اپنی زبان سے کچھ نہ بتائیں اور غیروں سے کہلاتے ہیں۔

دوسرے یہ کہ غیروں کو بتانے اور سمجھانے کے لئے یہ معمول اس وقت نتیجہ خیز اور فائدہ مند ہو سکتا ہے کہ جب غیر موجود ہوں اور ایسے غیر ہوں جن کو اس انداز سے سمجھانا مقصود ہو۔ جب غیر موجود ہی نہ ہوں اور یا غیر ہی سب اپنے ہوں تو وہاں دریافت فرمانا پوچھنا کس معنی پر محمول ہو گا؟ خصوصاً جب حضور پاک اور صرف جناب جبریل ہوں اور حضور بار بار جناب جبریل سے دریافت کریں کہ یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ اس کا کیا نام ہے؟ یہ کون ہے؟ یہاں کیوں ہے؟ یہ کب سے ہے؟ اور جناب جبریل بتاتے جائیں، یہ فلاں ہے اس کا نام یہ ہے۔ اور حضور مطمئن ہوتے جائیں تو حضرات آپ کیا نتیجہ اخذ کریں گے؟ وہاں کون ایسا غیر ساتھ تھا جس کو اپنی زبان سے نہیں جبریل کے ذریعہ سمجھانا چاہتے تھے؟

کسی معتبر تاریخ و تفسیر میں معراج کا واقعہ پڑھیں۔ بیت المقدس سے نکلنے کے سדרۃ المنتہی تک جناب جبریل آپ کے ہم سفر ہے اور ہر مقام پر آپ کے ان دیکھی چیزوں کے متعلق جبریل سے دریافت کیا۔ فرشتوں کے متعلق پوچھا انبیاء کے بارے میں دریافت کیا۔ آسمانوں کی سیر کی تو پوچھا۔ جنت و دوزخ کے حالات دریافت کئے۔ فریضہ شب معراج کون سی چیز تھی جو آثارِ راہِ علی۔ اور حضور نے اس کے متعلق نہ پوچھا ہو اور جبریل نے نہ بتایا ہو۔

جب کسی ملک کا بادشاہ دوسرے ملک میں بطور جہان میر کے لئے جائے
تو اس ملک کا ایک خاص آدمی اس بادشاہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو اپنے ملک
کے حالات سے آگاہ کرتا ہے۔ اور مناظر قدرت اور قابل وید مقامات کی سیر
کراتا ہے۔ جہاں بادشاہ دریافت کرتا رہتا ہے اور میزبان کا نمائندہ اسے آگاہ
کرتا جاتا ہے۔

یہی حال شپ معراج دہا۔ حضور پر چھتے رہے اور جبریل بتاتے رہے۔
اور حضور صرت ذاتی آگاہی کے لئے دریافت فرماتے۔ کوئی غیر ساتھ تھا اور
نہ خیر کو دہاں بتانا مفسود تھا۔ لہذا ثابت ہوا کہ ان تمام چیزوں کا علم حضور
پاک کو نہ تھا جو شپ معراج سامنے آئیں۔ اور آپ نے ان کے متعلق جبریل
سے دریافت کیا۔

میں کسی ایک کتاب کا حوالہ نہیں دیتا ان تمام کتابوں کا حوالہ دیتا
ہوں جن میں واقعہ معراج مذکور ہے۔ اور قدیم مفسرین و مورخین کی کاوش
کا قرہ ہیں۔

یہاں در باتوں میں سے ایک بات کا انکار لازماً کرنا پڑے گا۔ یا تو
واقعہ معراج سارے کا سارا غلط اور خود ساختہ ہے یا حضور پاک کے علم غیب
کلی کی نفی ہے۔

غلط تاویلوں بے معنی توجیہوں اور الفاظ کی فسول خروچ سے مدعا ثابت
نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ایک غلطی کو صحیح ثابت کرنے کے لئے سینکڑوں غلطیوں کا
ارتکاب کرنا پڑتا ہے۔ پھر یہی غلطی غلطی ہی رہتی ہے۔

عرش کے ساکن تھے زمین پر بھییں جل کر چلے آئے۔ آسمان و زمین ان
کے سامنے بنتے رہے بلکہ بعض اوقات فلو ترفند کے یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ
یہ خود بناتے رہے۔ لیکن واقعہ معراج نے شیخ کی خود ساختہ اور صنعت فلو
کی پیداوار کو خلاف حقیقت قرار دیا۔

لیکن یہ بھی ناقابل انکار حقیقت ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہ تعلیم خدا آنے والے واقعات کی پیشین گوئیاں کیں جو ان ٹکٹے منیب جاننے کا واضح ثبوت ہیں۔ مثلاً خروج و جہال، ظہور حضرت امام مہدی علیہ السلام، قیامت صغریٰ، قیامت کبریٰ کے حالات، ظہور امیر المومنین کو آنے والے واقعات سے آگاہ فرما کر دو وقتوں میں صبر کی تلقین فرمانا، جنگ جمل، یسفین اور نہروان کی خبر دینا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کی پیشین گوئیاں یہ سب اخبار غیب میں جو زبانِ وحی ترجمان سے صادر ہوئیں۔ جنگ موتہ میں، اور حضرت جعفر طیار و زیدان اللہ علیہما کی لڑائی اور شہادت کے واقعات سے مسجد نبوی میں اہل مدینہ کو آگاہ کرنا اور اس قسم کے ایسے واقعات جو پیش گوئیوں سے تعلق رکھتے ہیں یا اسی زمانہ میں غائبانہ امور پر اطلاع دانی کا ثبوت ہوتا کرتے ہیں۔ کتب تاریخ و تفسیر میں مذکور ہیں۔ لہذا دونوں قسم کے واقعات کو سامنے رکھ کر یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ ذاتی طور پر علم غیب نہیں، خداوند متعال کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ تمام خوب پر اطلاع نہیں بعض پر ہے اور بعض پر نہیں۔ لیکن جب وہ چاہیں اطلاع حاصل کر سکتے ہیں۔

جناب امیر المومنین علی علیہ السلام

نبوی علوم کے درمکلف علم و عرفان کے تاجور منبر سلطانی کے خلیفہ اشہر، مائتہ کی اعلیٰ ہونے گتتیاں سلجھانے والے، جمیدہ عقول کو حل کرنے والے علم لدنی کے عزیزینہ دار اسرار قرآن اور رموز کتاب کے عارف علم ظاہر اور علم باطن کے بحر و غار بعد از خاتم الانبیاء علمی دنیا میں بے مثال ہیں۔ لیکن ان کو بھی تمام علوم بیک وقت عطا نہیں ہوئے۔ من جانب خدا کے تدوین ان کو انوار بھی ہوتا رہا اور جناب اشرف الانبیاء بھی ان کو تعلیم دیتے رہے۔ لیکن ایک ہی وقت میں سب کچھ عطا نہیں ہوا۔ مختلف اوقات میں درجہ بدرجہ وقتاً فوقتاً

بڑے بڑے رفتہ رفتہ تدریجاً ان کے علوم میں اضافہ ہوتا رہا۔ جیسا کہ خود جناب امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں: **عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ قَائِدًا فَجَعَلَنِي جُنَابَ سُلَاطَنِهِ** نے یوں علم عطا فرمایا ہے۔ جس طرح پرندہ اپنے بچے کو داڑ بھرتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں: **عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ بَابَ قَائِدٍ فَجَعَلَنِي مِنْ حَلِيِّ بَابِ قَائِدٍ** باب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہزار باب علم کے تعلیم کئے پھر میرے ہر ایک باب سے ہزار باب خود بخود کھل گئے۔

یہ ہزار باب کی تعلیم جناب امیر علیہ السلام کو سرکار رسالت نے زندگی کے آخری لمحوں میں کی تھی۔ جب کہ وقت وفات درویش تھا۔ بھی فرمائی تھیں۔

جناب امیر علیہ السلام کے ان دو فرمانوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جناب امیر شامگرد ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہذا ان کا علم علم حضوری نہیں بلکہ مستفاد ہے اور حضور پاک سے حاصل کر رہے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بلا واسطہ سے ان کا علم عطا ہوا ہو لیکن وقتاً فوقتاً علم حاصل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جب پیدا ہوئے تو علم کی ساتھ لے کر نہیں آئے۔ مثلاً جناب امیر علیہ السلام کو ایک علم عطا ہوتا ہے۔ جن بشت کے تیس سال تو ماننا پڑے گا کہ بشت کے دوسرے سال حضرت اس علم سے محروم تھے، یا مثلاً دوسری ہجری میں آپ کو علوم عطا ہوتے ہیں تو جو علوم آپ کو دوسری ہجری میں حاصل ہوئے وہ علوم آپ کے پاس دوسری ہجری سے پہلے نہ تھے اسی طرح اگر علیہم السلام کے متعلق ہر امام علیہ السلام کے بارے میں احادیث مروی ہیں کہ ان کا علم زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں اصول کافی و دیگر کتب احادیث جب ہر امام کا علم وقتاً فوقتاً اور رفتار نماز کے ساتھ بڑھتا رہتا ہے تو ثابت ہوا کہ بڑھنے سے پہلے کم تھا اور جو علم کسی وقت عطا ہوا اس وقت سے پہلے وہ علم ان کے پاس نہ تھا۔ وہ علم کرنے کی کیا ضرورت تھی اور فیصل حاصل کیا مطلب۔

چونکہ شیعہ حضرات نے عموماً شیخ سے معلومات مذہبی حاصل کی ہیں۔ جو غیر ذمہ دارانہ بیانات کی بڑی نشر گاہ ہے اور کتب سیر و تواریخ سے کنارہ کیا جو مذہبی معلومات کا واحد اور صحیح و معتبر ذریعہ ہے۔ اس واسطے ان کی معلومات عام طور پر حقیقت سے فائدہ ملیں۔ کتب تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات صحیح ثابت ہوتی ہے کہ ائمہ علیہم السلام کو تمام علوم غیبیہ ایک اور پیدائشی طور پر حاصل نہیں ہوتے کبھی حاصل ہوتے ہیں اور کبھی نہیں۔

بے شک جناب امیر المومنین علیہ السلام علم لدنی رکھتے ہیں اور علوم قرآنی کے حامل بھی ہیں مگر علم انساب کے لئے اپنے بھائی جناب عقیل کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ انہی کو فرماتے ہیں کہ کسی ایسے شجاع اور دلیر خاندان کی عورت کو تلاش کرو جس سے میں شادی کروں تاکہ اس سے ایسا بہادر لڑکا پیدا ہو جو پدری اور مائیں خاندانوں کی شجاعت کا وارث ہو اور مشائی شجاع ہو۔

یہاں ظاہری دستور پر عمل کیا۔ روحانی طاقت کو صرف نہیں کیا اور نہ جناب فاطمہ بنت حزام کلابیہ کا آپ کو علم تھا اور نہ خود تامل و فرما کر خواستگاری کر دیتے۔ جناب عقیل کو کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ تلاش کرو۔ جناب عقیل چونکہ قبائل قریش کے حالات انساب واقف تھے انہوں نے جنتو کے بعد جناب فاطمہ بنت حزام کلابیہ المعروف ام البنین کو منتخب فرمایا۔ یاد رہے کہ نام جناب کلابیہ اور کنیت ام البنین ہے جو کہ بلا میں یوم عاشورہ وہ کنیت ختم ہو گئی۔

حضرت امام حسین علیہ السلام

جناب یٰٰہد الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام ماسور من اللہ محبت خدا امام معصوم ہیں۔ ان کے دو واقعات عرس کرتا ہوں۔ ایک واقعہ ہے ان کا علم غیب ثابت ہوتا ہے اور دوسرا واقعہ ان کے علم غیب کی نفی کرتا ہے۔

ان کے حالات کتب تاریخ ہی سے ملتے ہیں۔ یہاں صدی معلومات کام دے سکتی ہیں اور نہ ابہام اور دس کی آمد ہے۔ مستند کتب تاریخ کی معتبر روایات و معتبر حالات کی طرف رجوع کئے بغیر چارہ نہیں۔ مدینہ سے اس سفر کی تیاری کے وقت کہ جس سفر سے غریب کر بلا کی جسمانی واپسی نہیں ہوئی ام المومنین ام سلمہ رضوان اللہ علیہا تشریف لائیں اور اپنے تربیت یافتہ فرزند رسول کو اس سفر کے ان خطرات سے آگاہ کیا جو مختلف وقتوں میں آپ جناب سالت مآب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بطور پیش گوئیوں کے سننے رہتی ہیں تھیں۔ اور انہی فداشات کا اظہار فرمایا جو سفر عراق سے متعلق تھے جناب سید الشہداء علیہ السلام کر بلا قتل خینو اس رشتے اور جناب ام المومنین بھی رد میں اس کے بعد خود واقعہ سرکار رسالت نے بطور پیش گوئی فرماتے تھے اور انہوں نے زبانی فرمائے تھے۔ امام مظلوم مسافر مخموم نے جناب ام سلمہ کو آنکھوں سے دکھائے۔ میدان کر بلا کا وہ حصہ جو مقتل حسین مقدس ہو چکا تھا بلند ہو گیا۔ فوجوں کے گھسان میں مظلوم کر بلا کی تنہائی اور تنہائی میں سر کی بدن سے بدائی کا منظر جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا کی آنکھوں کے سامنے پھر گیا اور زوجہ رسول نے اپنی آنکھوں سے مقتل حسین مشاہدہ کیا۔

یہ ایک فاشیاء امر تھا جو صرف خود امام مظلوم نے نہیں دیکھا بلکہ اپنی نانی ام المومنین کو بھی دکھایا یہاں رد عالی نصرت تھا اور عام دستور پر اکتفا نہیں کی۔

لیکن جب جناب مسلم بن حقیل سلام اللہ علیہا کو اپنا وکیل بنا کر کوفہ بھیجا تو جو کچھ کوفہ میں رد نما ہوا آپ اس سے قطعاً بے خبر تھے۔ ظاہری حالات کی بناء پر کوئی علم نہ تھا اور رد عالی نصرت کیا نہیں حتی کہ جب جناب مسلم کا خط آیا کہ میرا استقبال اچھا ہوا ہے۔ کوفیوں کے محبت بھرے جذبات آپ کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ اٹھارہ ہزار کی تعداد نے بیعت کر لی ہے۔

یہ لوگ اہل بیت رسول کے شیدائی ہیں۔ آپ نے اپنے قاتلہ کا رخ کو ذہ کی جانب موڑ دیا۔ اور انہی حالات کے پیش نظر سوڑا کہ اہل کو ذہ نصرت و محبت جذبات سے سرشار ہیں۔

تاہم اثنار سفر میں بے قرار رہے اس خط کے بعد مزید خط کے منتظر رہے۔ اور جناب مسلم کے بعد واپس حالات کا بے چینی سے انتظار کرتے رہے۔ دوران سفر نکلا میں کو ذہ کی طرف رہیں۔ چنانچہ جناب مسلم نے اس خط کے بعد جس قدر حالات نے پٹا کھایا اور کو ذہ میں جو انقلاب رونما ہوا۔ مجتوں کے جذبات ماند پڑ گئے، وفاداریاں بدل گئیں، دوست دشمن بن گئے اور جناب مسلم پر زمین تنگ ہو گئی، گھروں کے دروازے بند ہو گئے جو ہاشم کا چراغ جفا کی آندھیروں کی نذر ہو گیا اور ہاشمی شیر کو ذہ فریب کے جال میں جکڑا گیا اور نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ جتنے حالات پر درد اور مصائب گزری تھی کہ جناب مسلم کی شہادت تک کا جناب امام حسین علیہ السلام کو علم نہ ہوا۔

حضرت مسلم علیہ السلام کی شہادت کا علم

جناب مسلم کی شہادت کا علم امام پاک کو کس وقت اور کس طرح ہوا کتب تاریخ متفقہ طور پر جو کچھ بیان کرتی ہیں وہ حسب ذیل ہے:

عبد اللہ بن سلیمان اور منذر بن شمعل قبیلہ بنی اسد کے یہ دو شخص بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حج بیت اللہ ادا کرنے کے بعد یہ انتہائی کوشش کی کہ جلد از جلد جناب امام حسین علیہ السلام کے قاتلہ کو پالیں اور معلوم کریں کہ کن حالات سے دوچار ہیں اس تیز روی کے ساتھ ہم منزل "ذرو" میں ان سے جا ملے جب ہم ان کے قریب پہنچ گئے اس اثنار میں ہمیں کو ذہ کی جانب سے ایک شخص آتا دکھائی دیا اس نے راستہ چھوڑ دیا جب امام حسین علیہ السلام کو دیکھا

ڑک گیا مگر یا کہ مٹنا چاہتا ہے پھر آگے چلا گیا ہمیں خیال آیا کہ یہ شخص کوذکی جانتے آ رہا ہے جو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوذکی کوئی خبر ہو۔

چنانچہ ہم اس کے پاس گئے۔ سلام دیا اس نے جواب دیا ہم نے پوچھا آپ کس قبیلہ سے ہیں۔ اس نے کہا اسدی ہوں ہم نے کہا کہ ہم اسدی ہیں آپ کا نام کیا ہے۔ اس نے جواب دیا میں ابکر بن شعبہؓ اسدی ہوں۔ پھر ہم نے کوذکے حالات دریافت کئے۔ اس نے کہا کہ جناب مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ شہید ہو گئے۔ اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں کہ ان دونوں کی لاشیں کوذکے بازار میں پھرائی جا رہی ہیں۔ ان دونوں کا بیان ہے کہ پھر ہم قائد امام کے ساتھ مل گئے۔ جب منزل زبالہ میں نزول فرمایا تو ہم نے عرض کی کہ حضور ہم نے ایک خبر سنی آپ چاہیں تو تنہائی میں بتائیں اور اگر چاہیں قرآن لوگوں کے سامنے عرض کر دیں۔ اس وقت امام پاک نے اپنے اصحاب اور اقرباء پر نظر ڈالی اور فرمایا کہ یہ میرے خواص ہیں ان سے کوئی مازداری نہیں۔ پھر ان لوگوں نے وہ خبر سنائی کہ وہ سوار جو کل شام کو کوذ سے آ رہا تھا۔ آپ نے دیکھا تھا فرمایا ہاں اور میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا ان کا بیان ہے کہ پھر ہم نے کہا ہم اسے ملے اور کوذکے حالات دریافت کئے اس نے بتایا کہ جناب مسلم اور ہانی مارے گئے ہیں اور ان کی لاشوں کی بے حرمتی بازار کوذ میں آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔

اس وقت آپ نے اِنَّا بَقِیَّةٌ اِنْ اِنَّا اَللّٰہُ سَاجِدُوْنَ کئی بار پڑھا۔ پھر ہم نے عرض کی مولا! کوذکے حالات بدل چکے ہیں۔ اب کوذ میں آپ کا کوئی ناصر نہ ہو گا۔ بہتر ہو گا کہ آپ یہیں سے مڑ جائیں۔ مگر خود امام اور ابولاد عقیل کی یہی رائے ہوئی کہ سفر جاری رکھا جائے۔ (بخاری و ترمذی)

اسی طرح نفس المہجوم اور لہوت میں مذکور ہے کہ منزل زبالہ پر امام پاک کو مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کی شہادت کی خبر پہنچی۔ آپ نے چند

ہمارا ناٹا بلب آہ پڑھا۔ پھر قافلہ والے لوگوں کو اس سے آگاہ کیا۔ اس مقام پر جناب مسلم کی شہادت پر شدید ماتم ہوا گر یہ دہلکا کی بلند آوازوں سے صبرا گونج گیا۔ اور اہل حرم نے اندرون خیام دل کھول کر گر یہ ماتم کیا۔

اور بعض کتب متافل میں یہ بھی درج ہے کہ امام پاک نے اداس چہرہ بیٹے ہوئے آنسوؤں غلین حالت کے ساتھ اہل حرم کو قافلہ کر بلا اور بی لاشم کے پہلے شہید کی خبر سنائی۔ خیام میں کہرام ماتم بپا ہوا اور امام پاک نے اس اعلان سے قیصر مسلم کو گود میں لیکر شفقت فرمائی کہ قیصر پہچان گئی میرا بابا مارا گیا ہے۔ پھر امام پاک نے اہل قافلہ کو جمع کر کے خطبہ پڑھا اور حقیقت حال اور مقصد سفر سے آگاہ کیا جس کے بعد بہت سے لوگ جو دنیوی اغراض کے تحت اور مال فنیعت کی لالچ میں ساتھ چل رہے تھے چھوڑ کر چلے گئے اور غمگین و باؤنا لوگ ساتھ رہ گئے۔

مذکورہ روایت تاریخ کی مستفہ روایت ہے۔ اس سے درج ذیل نتائج برآمد ہوتے ہیں۔

• جناب مسلم کی موت کا علم امام پاک اور اہل قافلہ کو اس وقت منزل ذبالہ پر ہوا۔

• اسی منزل پر گر یہ دہلکا ہوا اور اسی منزل پر مستورات نے ماتم کیا۔

• اسی منزل پر آپ نے قیصر مسلم پر خصوصی شفقت فرمائی۔

• اس خبر کے بعد آپ نے اِنَّا بَلِّغُکُمْ رَاٰجِعُوْنَ پڑھا۔ اور اہل قافلہ کو جمع کر کے تقریر کی اور اصحاب و اقرباء سے سفر جاری رکھنے کی رائے طلب کی۔

• اس سے قبل جناب مسلم کے درد بھرے حالات اور ان کی شہادت کا علم نہ تھا۔ اور نہ قوت امامت اور طاقت روحانی سے انکشاف حالات کو فہم کی خواہش کی۔

• اس سے قبل جناب مسلم کے درد بھرے حالات اور ان کی شہادت کا علم نہ تھا۔ اور نہ قوت امامت اور طاقت روحانی سے انکشاف حالات کو فہم کی خواہش کی۔

• اس سے قبل جناب مسلم کے درد بھرے حالات اور ان کی شہادت کا علم نہ تھا۔ اور نہ قوت امامت اور طاقت روحانی سے انکشاف حالات کو فہم کی خواہش کی۔

• اس سے قبل جناب مسلم کے درد بھرے حالات اور ان کی شہادت کا علم نہ تھا۔ اور نہ قوت امامت اور طاقت روحانی سے انکشاف حالات کو فہم کی خواہش کی۔

• اس سے قبل جناب مسلم کے درد بھرے حالات اور ان کی شہادت کا علم نہ تھا۔ اور نہ قوت امامت اور طاقت روحانی سے انکشاف حالات کو فہم کی خواہش کی۔

جناب مسلم و ذی الحجہ کو شہید ہوتے ہیں اور یہ خبر کافی دنوں کے بعد پہنچی جب کہ آپ ذی الحجہ کو مکہ سے چل پڑے تھے۔

اگر حیدر اوضیٰ کی شب کو یادوں کو آپ کو شہادت مسلم کا علم ہو جاتا، اور انگلیوں کے درمیان یہ منظر دکھاتے تو اسی روز یہ تقریب باقم منعقد کی جاتی اور یہ تمام کاروائی اسی وقت ہونا چاہیے تھی۔ یہ کون سی عقل کی بات ہے کہ طبر معلوم ہو، اور ذوالحجہ کو اور تقریب باقم دو تین ہفتہ بعد منعقد ہو اور اس سے پیدا ہونے والی صورت حال پر دو تین ہفتہ بعد غور و خوض ہو۔

صحیح تاریخی واقعہ تو وہ ہے جو تحریر کر دیا باقی ذاکرین اور کم علم و اطفال کے خرد ساختہ ڈھکوسلے ہیں۔

آخر میں میں اپنے اس موضوع کو حضرت امام زمانہ حجت خدا سرکار قائم آل عمر علی اللہ ظہورہ کی اس توقیع مبارک پر ختم کرتا ہوں جو سرکار علیہ السلام نے اپنے ایک نائب خاص محمد بن علی سمری کو تحریر فرمائی ہے :-

یاد رہے کہ حضرت حجت علیہ السلام کے زمانہ غیبت صغریٰ میں آپ کے نائب خاص مقرر رہے جو عوام شیعوں اور امام علیہ السلام کے درمیان استفسار مسائل کا وسیلہ رہے۔ شیعوں کو جب اہم مسائل دریافت کرنا ہوتے تو وہ حضرات پاک کے نائب خاص کے ذریعہ سرکار حجت تک پہنچاتے اور حضور حجت علیہ السلام ان مسائل کا جواب تحریر فرماتے یا خود خاص تحریر کی ہدایات جاری فرماتے اس کو توقیع کہا گیا ہے۔ اسی توقیعات میں سے ایک توقیع ہم یہاں ناظرین کو دیتے ہیں اور شیعوں کو دعوت دیتے ہیں کہ جس امام زمانہ کا آپ بے یقینی سے انتظار کر رہے ہیں اور ان کے ظہور کی گرد گردا گرد دعائیں مانگ رہے ہیں۔ جن کی رویت کے لئے آنکھیں ترس رہی ہیں :-

ترکی رہی، تیری حیدر کو جودت سے
وہ بے قرار نگاہیں سلام کہتی ہیں

آپ ان کی ہدایت بھی پڑھ لیں تاکہ وقت ظہور اُن کے غضب و قہر سے بچ سکیں۔

یا محمد بن علی تعالیٰ اللہ عز وجل عما یصفون سبحانہ و بھدا
لسانہن شرکائہ فی علمہ ولا فی قدرہ بل لا یعلم الغیب غیرہ
كما قال فی محکم کتابہ تبارکت اسمائہ قل لا یعلم من فی السموات
والارض الغیب الا اللہ وانا وجیع آہاکی من الاولین آدم و نوح و
ابراہیم و موسیٰ و غیرہم من السبعین ومن الآخرین محمد رسول
اللہ و علی بن ابی طالب و غیرہ من مفضی من الائمة صلوات اللہ
علیہم اجمعین الی مبلغ ایامی و منتهی عصری حبیب اللہ عز وجل
یقول اللہ عز وجل من عرض عن ذکری فان لم معیشة منکام
یا محمد بن علی قد آذانا جہلایہ الشیعة و حُفّا ثہم و من دینہ
جناح البعوضۃ ارحم منه فاشہد اللہ الذی لا الہ الا هو و
کفی بہ شہیداً و رسولہ محمداً صلی اللہ علیہ و آلہ و ملائکتہ
و اولیاءہ علیہم السلام و اُشہدک و اُشہد کل من سمع کتابی
ہذا انی یرى الی اللہ و الی رسولہ مقبول یقول انا نعلم الغیب او
لشایکہ فی ملکہ او یحلبا محلاً سوی الجہل الذی رضیہ اللہ
لنا و خلقنا لہ او یتعدی بامنا فسرۃ الی فی صدر کتابی و اُشہدکم
ان کل من کبرأء منہ فان اللہ یُکبراً منہ و ملائکتہ و رُسُلہ
و اولیاءہ و جعلت ہذا التَّوْقِیع الذی فی ہذا الکتاب امانۃ فی
منتہی الحق من سببہ ان لا یکتبہ من احدی من موالی و شیعی
حتی یطہرہ علی ہذا التَّوْقِیع الکل من موالی لعل اللہ عز وجل
یتلافہم فیرجعون الی دین اللہ الحق و یتہون عما لا یعلمون
منتہی امرہ ولا یبلغ منتہاء فکل من فطہر کتابی ولا یرجع الی

ما قَدْ اَمَرْتَهُ وَنَهَيْتَهُ فَقَدْ حَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلْعَنَةُ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ ذِكْرِ
 مِنْ حَبَادَةِ الصَّالِحِينَ۔ (امتناع طبری مطبوعہ نعت اشرف مشرق)

ترجمہ: اے محمد بن علی (دوسری) اللہ عزوجل ان باتوں سے بلند اور
 پاک ہے جو یہ (قال) لوگ اس کی طرف فسوس کرتے ہیں۔ ہم نہ تو اس کے علم
 میں شریک ہیں اور نہ ہی اس کی قدرت میں بلکہ اس کے سوا کوئی بھی غیب
 ۱۲۷۔ نہیں رکھتا جیسا کہ اس نے خود اپنی حکم کتاب میں ارشاد فرمایا ہے۔
 (لئے) رسول کبہ ذکر زمین اور آسمانوں میں جو مخلوق ہے اس کے غیب کا علم
 سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ میں اور میرے بزرگ آباء و اجداد اولین میں
 سے حضرت آدم نوح۔ ابراہیم۔ موسیٰ اور باقی انبیاء اور آخرین میں سے محمد
 رسول اللہ علی بن ابی طالب اور باقی ائمہ طاہرین جو گذر چکے ہیں۔ صلوة
 اللہ علیہم اجمعین۔ میرے زمانہ تک وہ سب کے سب اللہ سبحانہ کے بندے ہیں
 خدا کا ارشاد ہے جو شخص میرے ذکر سے منہ پھیرے اس کے لئے تنگ زندگی
 ہے۔

اے محمد بن علی۔ ہمیں باہل احمق اور ان نام نہاد شیعوں نے جن کے
 دین و اعتقاد کا وزن پتھر کے بھی برابر نہیں سمجھتے اذیت پہنچائی ہے میں اس
 خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے فرشتوں
 اور اس کے تمام انبیاء و اولیاء علیہم السلام کو اور تجھے اور ہر اس شخص کو جس
 تک میرا یہ تحریری پیغام پہنچے، گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں اللہ اور رسول کا
 بارگاہ میں ایسے لوگوں سے بیزار یا ظاہر کرتا ہوں جو ہمیں عالم الغیب یا خدا
 کی ملکیت میں اس کا شریک سمجھتے ہیں۔ اسی طرح میں اس سے بھی بیزار ہوں
 جہ میں اس مرتبہ و مقام جو خدا نے ہمارے لئے پسند فرمایا ہے اور اس کے لئے
 ہمیں پیدا کیا ہے کے علاوہ کوئی اور مقام و مرتبہ درسا ہے یا جو کچھ میں نے
 تیرے سامنے بیان کر دیا ہے اس سے بڑھاتا ہے۔

میں تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں کہ جس سے ہم بیزار ہو جائیں اس سے غلط
کے فرشتے اس کے رسول اس کے اولیاء بھی بیزار ہو جاتے ہیں۔

میں اس توحید (خط) کو تمہاری گردن اور ہراس آدمی کی گردن میں
امانت قرار دیتا ہوں کہ وہ اسے ہمارے کسی شیعوے نہ چھپائیں تاکہ ہمارے
عصب اور شیعہ اس پر مطلع ہو سکیں اور شرک و فلو سے بچ سکیں۔ شاید عدائے
تعالیٰ ان ساقی (غفلت کی اصلاح) کرے اور وہ لوگ دین حق کی طرف پلٹ
آئیں اور اس بات سے باز آجائیں جس کے انجام سے بے خبر ہیں۔

(اس کے بعد حضور فرماتے ہیں) جو شخص میری اس توحید کو سن سمجھ کر بھی
اس کی طرف رجوع نہ کرے۔ جس کا میں نے حکم دیا ہے اور اس عقیدہ باطل
سے باز نہ آئے جس سے میں ناروا کا ہے تو اس پر خدا اور اس کے ان صالحین بندوں
کی جی کا ذکر اس توحید میں ہوا ہے لعنت اتنے لگی۔

سرکار قائم آل محمد با رحمتوں امام اور خداوند عالم کی آخری جنت اور آخری
خلیفہ مہمل اللہ علیہ کا تحریری فرمان آپ پڑھ چکے ہیں جس میں انہوں نے علم
حبیب خدا کی ملکیت میں شریک ہونے کی شدت کے ساتھ نفی کی ہے۔ اس کے
بعد مزید کسی دلیل اور ثبوت کی ضرورت نہیں، کسی غلط فہمی میں مبتلا شیخ کی
غلط نشریات کا شکار ناواقفیت اور جہالت کا بیمار صاف دل اور طبع
سلیم رکھنے والا شیعہ حبیب اس موضوع علم حبیب کو ہمارے دلائل اور باہین
کے ساتھ بغیر کسی تعصب اور طرفداری کے پڑھے گا تو یقیناً اپنے سابقہ غلط
خیالات اور باطل عقائد کو خیر باد کہے گا اور صحیح اور حق عقائد و نظریات کو
خلوص دل سے قبول کرے گا۔

لیکن خمن و ماخلوں میں پرانے خیالات اور باطل عقائد جھے ہوئے ہیں۔
اور وہ ایک عرصہ سے غلط عقیدوں کو سننے اور ماننے آئے ہیں انہوں نے حق و
باطل میں امتیاز کرنے اور نئے دہانے خیالات پر غور و فکر کرنے کی زحمت

گوارا نہیں کی۔ جہل مرکب ہیں اور ہٹ دھرمی کا شکار ہیں وہ ان حقائق کی شدت کے ساتھ تردید کریں گے۔ اور جاہلیت اولیٰ پر کار بند رہنے اور آباؤ اجداد کی غلط اور ناجائز روایات کو برقرار رکھنے کی ہٹ پر قائم رہیں گے۔

• بعض لوگ ان روایات و واقعات کو ضعیف و غلط کہیں گے۔ حالانکہ یہ صحت کے سیار ہدایت و ہدایت پر پوری اترتی ہیں ان کو ضعیف اور غلط قرار دینے کا کوئی ثبوت اور کوئی وجہ ان کے پاس نہ ہوگی۔ محض بحث سے گھونٹا کرانے کے لئے اور جواب کی جرأت نہ رکھنے کی وجہ سے ان کو غلط کہہ کے جان چھڑائی گئے۔

• بعض لوگ ان کی تاویل اور معانی و مطالبہ، آیات و احادیث میں اپنی مرضی کے مطابق رد و بدل کرنے کی ناجائز کوشش کریں گے۔ کیونکہ نفسیاتی طور پر سابقہ راسخ اور جسے جوتے باطل کو عقائد کو دماغ سے نکالنا بہت دشوار ہے ان کی یہی کوشش ہوگی کہ سابقہ و قدیم خیالات محفوظ رہ جائیں اور عوام میں جہل برقرار رہے۔

• بعض لوگ جو علمی سرمایہ سے عاری جزائے جواب سے محروم بحث کی سکت سے عاجز پڑنے خیالات کے عادی نہایت ڈھنچائی سے کہیں گے۔ ہم یہ باتیں نہیں مانتے یہ سب غلط ہیں۔ ہمارا دل نہیں مانتا ہمارے پاس حادانی علم ہے۔ ہم صدی راز رکھتے ہیں۔ ہم بزرگوں کو سپنا سمجھتے ہیں گویا ان پر اور ان کے بزرگوں پر وحی نازل ہوئی رہی۔

ہم اس بحث کے آغاز میں بھی درمیان میں بھی کھ آئے ہیں اور آخر میں بھی لکھتے ہیں کہ علم غیب کے بارے میں آیات قرآنی احادیث صحیحہ رحمانی اور ارشادات علما و ربانی سے جو کچھ ہم نے لکھا ہے وہ درج ذیل ہے۔

• انبیاء و ائمہ علیہم السلام کا علم غیب ذاتی نہیں ہے۔ یعنی ذاتی طور پر بغیر تعلیم خداوند غیب نہیں جانتے ان کا علم وہی ہے مستفاد ہے۔ ائمہ علیہم

اسلام کا علم بطور وراثت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یا بطور انعام عظیم و عظیم ہے۔

• انہیں کئی علم غیب حاصل نہیں۔ جو گزشتہ اور آئندہ واقعات کا علم ہی کو من جانب خدا عطا کیا گیا۔ مگر کل کا کل اور سارے کا سارا نہیں بہت سے علوم نہاں رکھے گئے ہیں۔

• یہ کہنا غلط ہے کہ ان کا علم حضوری تھا۔ یعنی تمام کائنات ان کے سامنے ہے۔ سارا جہان ان کے سامنے بنا۔ اور تمام دنیا ان کے سامنے ہاتھ کی پھیل گئی مانند ہے۔ پانچ انگلیوں کی مثال علوم شریعہ اور فقہی کوشہی مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لئے ہے۔ علوم غیب کے لئے نہیں۔

• ان کا علم علم حصولی اور مستفاد ہے۔ کئی واقعات ان سے اوچل رہے اور کئی علوم ان سے پوشیدہ رہے۔

• جو کچھ جاننا چاہیں حسبِ مصلحت اور مشیت ایزدی کے تحت جان سکتے ہیں اور جہاں جانا چاہیں باذن خدا تحت مشیت ایزدی حسبِ مصلحت جان سکتے ہیں۔

ہمیں رب نہ کہو

ہمیں رب کا مقام نہ دو

اہل نلو کی طرف سے اپنے مسلک کی تائید میں ایک حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے۔ ہم اس حدیث کے سلسلہ اسناد اور اس کی صحت و وضعی ہونے سے قطع نظر کرتے ہوئے اس کے اصل مضمون پر بحث کرتے ہیں کہ اس کا مفہوم غالیوں کے مسلک کی تردید کرتا ہے یا تائید قن حدیث یہ ہے: **وَيُرْوَاهُ أَنَا مَقَرُّ الرَّفِيقِ بَيْنَهُ وَ قَوْلُوا إِيضًا بَيْنَهُمْ قَوْلًا تَبَعُوا**۔ ترجمہ: ہمیں ربوبیت کے مقام سے نیچے رکھو اور اس کے سوا ہمارے بارے میں جو چاہو کہو اور ہرگز حد تک نہ پہنچ سکو گے۔

اس حدیث میں جسے بڑے طعراق سے اپنے مقصد کی حمایت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیں مطلقاً رب نہ کہو اور نہ رب کا مقام دو۔ رب مطلق کے مقام و مرتبہ سے نیچے رکھو۔ دوسرا جملہ یہ ہے کہ ہمارے بارے میں جو چاہو کہو اس جملہ میں غلوں سے۔ ہم ان دو جملوں پر بحث کرتے ہیں۔ قارئین کرام خود اس کا نتیجہ معلوم کر لیں گے۔ ربوبیت کے مقام سے نیچے رکھنے کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ رب کہنے اور ان امور کی نسبت ہماری طرف دینے سے باز رہو، جن امور کا تعلق صرف ذات رب العالمین سے ہے اور وہ صرف شان رب العالمین سے مخصوص ہیں۔

ہر عہدہ دار اور ہر مرتبہ کے مالک کے خصوصی اختیارات ہوتے ہیں جو اس سے کم عہدہ والے کو حاصل نہیں ہوتے۔

ایک ملک کے حاکم اعلیٰ کا ایک منصب اور عہدہ ہوتا ہے اور اس عہدہ و منصب کے ساتھ کچھ خصوصی اختیارات و امور وابستہ ہوتے ہیں جو اس سے

کم عہدہ والے کو نہیں دیئے جاتے۔

ظاہر ہے کہ ایک ملک کے صدر حاکم اہل کو جو اختیارات حاصل ہیں وہ خود کے گورنر کو حاصل نہیں اور جو اختیارات ایک صوبے کے گورنر کے لئے مخصوص ہیں وہ ایک ضلع کے افسر اہل کو حاصل نہیں۔ ہر ایک کا اپنا اپنا مرتبہ اور مقام ہے۔ اور اختیارات کی تقسیم مناصب کے لحاظ سے ہے۔ ہم صوبہ کے حاکم کو گورنر کہہ سکتے ہیں ملک کا صدر نہیں کہہ سکتے مگر صدر نہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف صدر کا لفظ نہ استعمال کیا جائے بلکہ وہ اختیارات و امور بھی گورنر کی طرف منسوب نہ کئے جائیں جن کا تعلق صرف ملک کے صدر کے ساتھ مخصوص ہے۔

کسی کی صدارت ملک کی نفی کر دینے سے اور اس کی صدارت سے انکار کر دینے سے ان تمام اختیارات اور امور کی بھی نفی ساتھ ہی ہو جائے گی جو صدر کی ذات اور اس کے عہدہ سے مخصوص تھے۔ اسی طرح ائمہ علیہم السلام کی ذات سے ربوبیت کی نفی کرنے سے صرف لفظ رب کی نفی نہیں ہوگی بلکہ ان تمام امور و لوازم اور ان تمام اختیارات کی نفی ہوگی جو مقام و منصب ربوبیت اور شان رب العالمین کے ساتھ مخصوص ہیں۔

اس واسطے ہم فارغین حضرات کی بصیرت کے لئے شان رب مقام و منصب رب اور اس کے ساتھ لوازم ربوبیت بیان کرتے ہیں۔

رب: پروردگار۔ پرورش کرنے والا۔ مجازی طور پر ہم اللہ کے سوا اور مخلوقوں پر بھی جزوی لحاظ سے اضافت کے ساتھ رب کا اطلاق کر سکتے ہیں مثلاً رَبُّ الْمَلِیْئِیَّتِ گھر کا مالک۔ رَبُّ الْاِیْمٰلِ اونٹوں کا مالک۔ لیکن حقیقی طور پر اور بغیر اضافت کے مل الاطلاق لفظ رب کا اطلاق اللہ کے سوا کسی پر نہیں ہو سکتا یہاں جس ربوبیت کی ائمہ علیہم السلام سے نفی کی گئی ہے وہ ربوبیت حقیقہ اور مطلقہ کی نفی کی گئی ہے۔ کیونکہ جزوی اور مجازی حیثیت سے جب عام افراد پر اس کا استعمال صحیح اور جائز ہے تو ائمہ علیہم السلام کے لئے کس طرح ناجائز و ممنوع

ہوگا۔ لیکن اس طرح مجازی و جزوی طور پر رب کہنے سے ان کو کوئی خاص فضیلت حاصل نہیں کیونکہ اس میں تو اور عام افرو بھی شامل ہو سکتے ہیں۔

دب مطلق و حقیقی۔ تمام مخلوقات و کائنات کی پرورش کرنے والا ربوبیت کی اصطلاحی تعریف یہ ہے۔ کسی چیز کو رفتہ رفتہ درجہ بدرجہ اس درجہ کمال تک پہنچانا جو اس کے لئے مناسب و موزوں ہے۔ کسی نوع کے فرد کی اس طرح پرورش کرنا کہ وہ اپنے مقام کمال تک پہنچ جائے جو اس نوع کے لئے انتہائی مقام کمال ہے۔ تربیت کے دو ذریعہ ہیں اور انحصار دو باتوں پر ہے۔ اگر یہ نہ ہوں تو پرورش نہیں ہو سکتی۔

۱۔ جسمانی ترہ تری اور اس کے درجہ کمال تک پہنچانے والے اسباب جیسا کہ ان ۲ تربیت اور تدریجی کمال میں رکاوٹیں پیدا کرنے والی اشیاء کا دور کرنا اور ان سے مرہوب کو محفوظ رکھنا۔

ماں بچے کی اور مالی بارخ کا مجازی پروردگار ہے۔ ماں بچے کو وہ تمام اسباب جیسا کہتی ہے جو اس کی جسمانی تربیت کے لئے ضروری ہیں، مثلاً بچے کو رحمت اور شفقت کے ساتھ غذا دیتی ہے۔ خوراک اور پانی جیسا کرتی ہے۔ جس سے بچہ پرورش پاتا ہے۔ گرمی اور سردی سے محفوظ رکھنے کے لئے اسے لباس پہناتی ہے۔ اس کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ بیماری جو اس کی تربیت اور بدنی نمو کے لئے رکاوٹ پیدا کرتی ہے اسے دور کرتی ہے۔ دوا پلاتی ہے۔ اس کے سکون و آرام کا خیال کرتی ہے، گرم و سردی جو اسے اس کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ اہم چیزوں کی پرورش کے لئے نہایت ضروری ہیں اس طرح بارخ کا مالی پودوں کو خوراک جہم پہنچاتا ہے۔ انہ قسم کھاد و پانی وغیرہ۔ اور ایسی بوٹیوں کو تلف کرتا ہے جو پودے کے آس پاس اس کی نمو و ترقی میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں۔ اسی طرح ضرر پہنچانے والی گرمی و سردی اور پرندوں چرندوں اور نقصان رساں کیڑوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تب بچہ صحیح پرورش پا کر جڑا ہوتا اور پودا رحمت کی شکل اختیار کرتا ہے۔

غرضیکہ پرورش کرنے والے کے لئے ان دو چیزوں اسباب نمو کا پیدا کرنا۔ اور

موانع کا دفع کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پرورش کرنے والے کے لئے ان دونوں پر ہر اختیار و قدرت لازمی ہے۔

اسی طرح رب العالمین جو تمام جانوں کا حقیقی اور مطلق پروردگار ہے۔ عالمین کی پرورش کے لئے یہ دونوں باتیں اس کے لئے لازم ہیں۔ اسباب تربیت اور موانع درکاوش پیدا کرنے والی اشیاء کا ہٹانا۔ ان کا تعلق رب سے ہے۔ اگر رب ہے تو یہ دونوں اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اور جس کے اختیار اور قبضہ میں یہ دونوں چیزیں ہیں وہی رب ہے۔ اگر کسی کو رب مان لیں تو یہ دو چیزیں اس کے لئے لازماً ماننا پڑیں گی اور اگر اسے رب تسلیم نہ کریں تو ان دونوں چیزوں کی اس سے نفی کرنا پڑے گی۔ جہل تسلیم کبھی یہ تسلیم نہیں کرے گی کہ اسباب تربیت اور دفع موانع پر قادر و مختار ہوتے ہوئے اسے رب نہ کہا جائے اور جسے رب نہ تسلیم کیا جائے یہ دونوں باتیں اس کی طرف منسوب کرنا اور باوجود رب نہ ہونے کے اسے اسباب تربیت و دفع موانع پر قادر و مختار مانا جائے۔ لہذا یوہیت کی نفی کے ساتھ ان دونوں چیزوں کی نفی بھی لازماً ہو جائے گی۔

اسباب تربیت جسمانی :- اس کائنات میں جاندار مخلوق خصوصاً انسان کی نشو و نما اور بقا و ارتقاء کے لئے جن اسباب کی ضرورت ہے۔ وہ مکتوب ذیل میں :-

دو زمین ہے۔ جاندار مخلوق کی رہائش کے لئے زمین کو مسکن بنایا قرار کا ۱۵ عیا۔ حشرات الارض، چرپائے، دھینگے والے غصہ و ناسا، اشرف المخلوقات انسان اسی زمین پر آباد ہے۔

فذا : حیوان کی مخلوق فذا نبات ہے دو زمین سے اُگتی ہے۔ اور انسان کی نبات و حیوان مخلوق ہے۔

پانی : آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے۔ چشموں، نہروں اور دریائوں کی صورت۔ پانی : میں زمین پر بہتا ہے۔ جس سے انسان، حیوان اور کھیت میراب بنتے ہیں۔

ہوا: زندگی برقرار رکھنے کے لئے بری جانوروں کے لئے جو انہایت ضروری ہے

بہتر ہوا کے کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔
جب انسان نے عقل اور اک سے کام لیا اور قادر کریم نے اس کی عقل
کی رہنمائی کی تو زمین سے خام مال کی پیداوار کو عقل کی رہنمائی میں بطور
غذا و لباس استعمال کیا اور ان سے زندگی کی بقا اور تغار کا کام لیا۔

خام مال قدرتی زمینی پیداواروں سے حاصل کیے سروری و مرقے سے محفوظ
مکان: رہنے کے لئے بذریعہ عقل و شعور اسے مکان بنانے اور اس میں رہنے بہنے
کا وضع تک سکھایا۔

یہ جملہ اسباب اور اس کے علاوہ جن امور کی تربیت کے لئے ضرورت ہوتی ہے
ان کی فراہمی رب کے ذمہ ہوتی ہے۔ لہذا رب کی شان صرف لفظ رب کہنا نہیں
بلکہ امور تربیت کا پیدا کرنا اور تربیت کے عہدہ کے فرائض پورا کرنا یہ رب کی شان
اور رب کا کام ہے۔ لہذا جسے حقیقی رب کہا جائے گا۔ مقدمات تربیت کا خالق بھی اسے
تسلیم کرنا پڑے گا اور جس سے ربوبیت کی نفی کرنا پڑے گی۔ اسے مقدمات تربیت
اور اسباب ربوبیت کی تخلیق سے بھی بری ماننا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آخر صبر میں
علیم و مدبر کو رب تو نہ مانیں مگر اسباب ربوبیت کا خالق انہیں تسلیم کریں۔ رب حقیقی
کے لئے خلق اشیاء اور امانت و احیاء لازم ہے۔ امور تکوینیہ کی نسبت رب حقیقی کی ہی
طرف دی جاسکتی ہے اور جسے رب حقیقی نہ مانیں تو مذکورہ امور یعنی خلق، بارنا، جلانا اور
نفع و ضرر کے اوصاف کی نسبت سے دست بردار ہونا پڑے گا۔ لہذا اس حدیث سے
بنا بر صحت حدیث یہی مفہوم کہجہ میں آتا ہے کہ ہمیں ربوبیت سے نیچے کچھو یعنی شان
ربوبیت کام ربوبیت اور مقام ربوبیت سے بھی نیچے کچھو۔ یہ مطلب نہیں کہ صرف لفظ
رب کا اطلاق نہ کرو اور شان رب کام رب اور وہ امور جن کا مقام ربوبیت سے
تعلق ہے ہماری طرف منسوب کرو۔

مثلاً دوست احمد کے نفع پہنچانا اور ضرر روکنا یہ رب ہی کا کام ہے۔ ایصال

منفعت اور وقار ضرور جوہیت ہی سے متعلق ہے۔

یہ بحث تو عقلی ہے اور اہل عقل کی تفہیم کے لئے کافی ہے۔ مگر اس مقل بحث کی صداقت کے ثبوت میں ہم قرآنی شواہد بھی پیش کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں رب کی شان اور جوہیت کا مقام مذکور ہے۔ ملاحظہ فرمادیں۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا مَا تَكْفُرُ الْإِلَٰهِ خَلَقَكُمْ ذَاتُ الْأَرْبَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۚ الْإِلَٰهِ جَعَلَ تِلْكَ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بَنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ پارہ اول آیت ۲۲، ۲۱۔ اسے لوگو! عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں لوگوں سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ وہ رب جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور اس نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اسی نے تمہارے لئے پھل بطور رزق پیدا کئے پس تم اس کے شریک نہ بناؤ۔ حالانکہ تم خوب جانتے ہو۔

اس آیت مبارکہ میں رب کی شان یہ بیان کی گئی ہے کہ رب وہ ہے جس نے انسان کو پیدا فرمایا وقت خطاب جو لوگ تھے ان کو اور ان سے پہلے لوگوں کو رب ہی نے پیدا کیا۔ زمین کا فرش بنایا آسمان کی سقف بنائی اور من جانب آسمان مینہ برسایا اور اس مینے کے ساتھ پھل پیدا کئے جو بندوں کی رزقی ہے۔ یہ تمام امور رب کی طرف منسوب ہیں اور جو خدات ان امور کی خالق ہے وہی رب ہے اور وہی عباد کے لائق ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ تم خدا کے ساتھ شریک اور متالی نہ بناؤ۔ گویا مذکورہ اس کا کسی اور کی طرف نسبت دینا ان کو اپنے رب کا شریک بنانا ہے۔ کیونکہ ان امور کا تعلق اور اختلاس مقام جوہیت کے ساتھ ہے۔ یہ امور غیر رب کے اختیار میں نہیں۔

بلانا اور مارنا مذہب کے ساتھ مخصوص ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام لہو کے دہ بار میں شان جوہیت بیان فرماتے ہیں: رَبِّی الَّذِیْ یُحْیِیْ وَیُمِیْتُ۔ میرا رب وہ

ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ حضرت خلیل علیہ السلام بلانے اور مارنے کو رب کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ جلونا اور مارتا رب کا کام ہے اور اسی کے اختیار میں ہے۔ جس کے اختیار میں یہ ہے وہ رب ہے اور جو رب نہیں اس کے دائرہ اختیار سے یہ کام باہر ہے۔ اگرچہ فرد نے جواب میں کہا کہ اَنَا أَخِيذُ أُحْيِيَّتُ میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ لیکن اس کا یہ دعویٰ سچا نہ تھا۔

گو حضرات آئمہ معصومین علیہم السلام بطور معجزہ مردوں کو زندہ کرتے اور بطور دعا زندوں کو موت کی آغوش میں سلا دیتے تھے۔ لیکن وہ اس کام کے لئے خدا سے دعا مانگتے تھے اور بطور معجزہ یہ کام سرانجام دیتے تھے۔ تاہم یہ خدا سے کراتے تھے کامل حقیقی پھر بھی رب العالمین تھا۔ اس کام کے لئے بارگاہ رب العالمین میں دعا مانگنا یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ امور ان کے اختیار میں نہ تھے۔ غفلت کراتے تھے خود نہ کرتے تھے۔ اگر یہ اختیارات مطلقاً الٰہی کو تفویض ہوتے تو خدا سے دعا نہ مانگتے بغیر دعا کے خود ہی کرتے۔

معجزہ اور معمول کی بحث آئے گی۔

ایک مقام پر شان رب العالمین بیان کی گئی ہے: اِنَّ رَبَّكَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِۚ يَغْشٰۤى السَّيْلَ وَالنَّهَارَ يَطْلُبُۤ اَجْنِبًاۙ وَالشَّشَ وَالْفَرْۚ وَالشَّحْمَۙ وَتَغْفِرُۙ بِاَمْرِهٖۙ اَلَا لَہٗ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبَارَكَ الَّذِیْ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ۔ سورہ ہود، آیت ۵۔ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن اکی مقدار میں پیدا کیا۔ وہ رات کو دلی پر ڈھانپ دیتا ہے اور سورج چاند اور ستارے اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ آگاہ رہو پیدا کرنا اور مخلوق پر امر کرنا یعنی حکومت کرنا اسی کا کام ہے۔ برکت والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔

زمین و آسمان کی پیدائش عرش پر غلبہ دین کو مات پر اور رات کو دلی پر غالب کرنا رب کا کام ہے۔ اور سورج چاند تارے اسی کے تابع امر ہیں۔ خلق کرنا

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْمُنِيرُ
 سورہ بقرہ ۲۶۰۔ اے رسول! تم کہہ دو کہ میرا رب جسے چاہے روزی زیادہ دیتا ہے اور
 جسے چاہے تنگ کر دیتا ہے لیکن بشیرے لوگ نہیں جانتے۔

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ مَا كَانَ لَهُمُ الْغِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى
 عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ سورہ قصص ۲۸۔ تیرا رب جو چاہے پیدا کرتا اور جسے چاہے پسند
 و اختیار کرتا ہے۔ ان لوگوں کو کوئی اختیار نہیں اللہ پاک ہے اور بلند ہے جو وہ
 شریک بتاتے ہیں۔

بَلَىٰ مَا تَكْفُرُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ ۚ وَأَنَا عَلَىٰ ذِكْرِهُم مِّنَ
 الشَّاهِدِينَ۔ سورہ اہزاب ۵۶۔ بلکہ تمہارا رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب
 ہے اور میں خود اس بات کا گواہ ہوں۔

ان آیات مبارکہ میں خلق رزق، زندہ کرنا اور مارنا رب کے کام بتائے گئے
 ہیں۔ یعنی رب ہی پیدا کرتا، رزق دیتا اور مارتا و جلاتا ہے۔
 إِنَّ رَبَّكَ لَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ سورہ حمد ۶۰۔

تیرا رب جو چاہے کرتا ہے۔
 وَرَبُّمَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ۔ سورہ نبا۔ آخری آیت
 ہمارا رب بہت رحم کرنے والا ہے اور اسی سے مدد مانگی جاتی ہے۔ ان باتوں
 میں جو تم بیان کہتے ہو۔

رب العالمین کی تشریح کرتے ہوئے جناب امام حسن عسکری علیہ السلام ان
 کی طرف منسوب کردہ تفسیر میں بیان فرماتے ہیں اَیُّ مَا لَمْ يَحْدِثْ عَالِقًا فَهُوَ مَخْلُوقٌ
 اور ذاتِ حق یعنی ان کا مالک ان کا خالق اور ان کو روزی پہنچانے والا یفطر رب
 کی انہوں نے یہ تفسیر فرمائی ہے۔ ان کی زبانِ رب کا معنی و مہم بیان کیا ہے۔
 عقل اور نفسی بحث اور شواہد قرآن و حدیث سے یہ امر پایہ ثبوت و درجہ
 یقین تک جا پہنچا ہے کہ پیدا کرنا، رزق پہنچانا، مارتا جلاتا، نظامِ عالم چلاتا اس

کی نگرانی اور دیکھ بھال کرنا، کائنات میں تصرف، تدبیر امور، منہ برسانا، زمین سے
سبزی و پھل اگانا، یہ سب کام رب حقیقی کے لئے مخصوص ہیں لہذا ان امور میں سے
کسی ایک کو آخر معصومین علیہم السلام کی طرف منسوب کرنا گویا ان کو رب تسلیم کرنا
اور ان کو رب کا مقام دینا ہے۔ اور اسی چیز سے امام معصوم نے منع فرمایا کہ ہمیں
مقام ربوبیت سے نیچے رکھو۔ یعنی ان امور مذکورہ کو ہماری طرف منسوب نہ کرو کوئی
عہدہ یا مقام و مرتبہ جو اختیارات سے تیز پاتا اور پہچانا جاتا ہے۔ جس کے پاس صدقہ
کے اختیارات ہوں وہ حقیقت وہی صدقہ ہے خواہ کوئی ہو۔ جس کے پاس گورنر کے
اختیارات ہوں وہ گورنر ہے کسے باشد کوئی ہو، جس کے پاس رب والے اختیارات
ہوں وہی رب ہے۔

میرے محترم و عزیز شیعیہ بھائیو! اختیارات کے اثبات سے عہدہ کا وجود اور
اختیارات کی غی و محدودی سے عہدہ کی نفی ہوتی ہے۔ جس کسی کو عہدہ دیا جاتا ہے اس
کو اس عہدہ کے اختیارات بھی تفویض کر دیئے گئے ہیں اور جس سے عہدہ لے لیا جاتا
ہے اختیارات بھی لے لئے جاتے ہیں۔

سابقہ آیات کی روشنی میں اور عقل و دلائل سے ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ مذکورہ
اختیارات مقام و عہدہ رب کے ساتھ مخصوص ہیں۔ لہذا جنہیں آپ عہدہ رب نہیں
دینا چاہتے انہیں رب والے اختیارات بھی سپرد نہ کریں۔ یہی مطلب اور مفہوم
ہے ﴿لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ السَّيِّئَةَ﴾ ہمیں مقام رب نہ دے اس سے نیچے رکھو۔ اس حدیث
کے پہلے جملے کا مفہوم تو ہم نے واضح کر دیا ہے اب دوسرے کا مطلب آپ کو کھائے
دیتے ہیں۔

اَلْوَدَّعَالُوْنَ جَاهِلِيَّاتٍ اَنْ يَخْتَارَ اَبْنَاءُ اَهْلِ بَيْتِهِمْ

قَوْلُنَا اَيْنَمَا شِئْتُمْ۔ ہمارے متعلق وہ سب کچھ کہو جو تم چاہو۔

گو بقا ہر اس جملہ میں عموم پایا جاتا ہے۔ یعنی سب کچھ وہ کہہ سکتے جو جو تم چاہو
مگر قرآن اس عموم کو عقل و فہم کی پابندیوں میں مخصوص کر دیتے ہیں۔ دراصل کوئی مالک

بھی اپنے علوم پر باقی نہیں رہتا وہ شرطوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور وہی شروط و قرائن اس کی تفصیص کر دیتے ہیں عربی میں ایک مقولہ مشہور ہے۔

مَا مِنْ عَايِرٍ إِلَّا فَتَدْحَقَ، کوئی عام ایسا نہیں جس کی تفصیص نہ کی گئی ہو۔ مثلاً حدیث ہے جس میں ہنلا ہر علم ہے، مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ الْبَعْثَةُ، جس نے بھی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ حالانکہ جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بہتر فرستے ہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس لحاظ سے ان تمام بہتر فرقوں کو جنت میں جانا چاہئے۔ لیکن صرف ایک جنت میں جائے گا اور بہتر جہنم میں جائے گا۔ معلوم ہوا کہ یہ حدیث علوم پر باقی نہیں رہی۔ یہ حدیث امام رضا علیہ السلام سے بھی منقول ہے مگر ان کے آخری جملے میں پہلے جملے کی تفصیص کر دی، وَلَيْكِنْ بِشَرْطٍ وَأَمْرٍ مَشْرُوطٍ، لیکن شرط اور شرطوں کے ساتھ وَأَمْرٍ مَشْرُوطٍ، ان میں سے ایک شرط میں بھی ہوں۔ اسی طرح رونے اور رلانے والی حدیث کہ جو بھی حسین علیہ السلام پر رویا یا اس نے کسی کو رویا یا رونے کی صورت بنائی اس پر جنت واجب ہو گئی۔ کیا سب رونے والے جنتی ہیں؟

اس منقولہ بے نوا اور شہید بے خطا پر تو دست بھی روئے اور دشمن بھی روئے ان کے اصحاب اور اقربا بھی روئے اور خود اشتیاق اور قاتل بے حیا بھی روئے لیکن اس حدیث کے علوم کو بھی خاص کرنے والی حدیثیں ہیں۔ ولایت علی کا قاتل ہونا، غلوں و مجتہد سے رونا، محمد و آل محمد علیہم السلام کے زمرہ تابعین میں ہونا۔

اسی طرح کی جتنی احادیث ہیں اور ان میں وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، جنت اس کے لئے ضروری ہو گئی، کے جملے مذکور ہیں وہ سب قرائن کی شہادت کے ساتھ پابند مشروط ہیں۔ عقل و نفس (قرآن و حدیث) ان کی تفصیص اور صحت عقیدہ و عمل صالح کی شرط کے ساتھ وجوب جنت کو مشروط کر دیتی ہیں درہ دین کی تمام ہدایا اور اسلام کی تمام تعلیمات اصول و فروع اور امر و نہی، حلال و حرام، پاک و پلید سب بریکار ہو کے رہ جائیں۔ حقوق اللہ اور حقوق الناس کا معاملہ بھی ختم ہو

جائے۔ قرآن اس کی تفسیر میں حدیثیں اور ان کی تشریحات فقہی قواعد و ضوابط سارے کے سارے صرف ایک جملہ و جنت لہ الجنة سے اڑ جائیں اور کھل چھٹی مل جائے۔
 اس حدیث کے عموم پر عمل کرتے ہوئے ہم آئمہ معصومین علیہم السلام کو رب تونہ کہیں گے لیکن کیا رسول کہہ سکتے ہیں؟ نبی مان سکتے ہیں؟ کیا ان کو خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان و مرتبہ میں برابر کہہ سکتے ہیں؟ کیا مثل رسول خدا ان تمام آئمہ کا مقام ثابت قَدْ سَبَّ اَوْ اَذَىٰ پر معراج مان سکتے ہیں؟ کیا ایسے امور ہم ان کی طرف منسوب کر سکتے ہیں جو ان سے وقوع ہو نہیں آئے؟ کیا ان کی شان میں ایسے جملے استعمال کر سکتے ہیں جو ان کے شایان شان اور ان کے مرتبہ سے پست ہیں؟ اسی طرح وہ جملے ان کے حق میں ادا کر سکتے ہیں جو ان کے مقام و مرتبہ سے بلند ہیں؟ ایسی باتیں جو انہوں نے کہی نہیں ایسے کام جو انہوں نے کئے نہیں ان کی طرف منسوب کر سکتے ہیں۔

مَآئِدُكُمْ: (جو تم چاہو) کا جملہ شرطوں اور قرائن مخصوصہ کی پابندیوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ ہر وہ فضیلت اور خوبی ہر وہ شرف اور نیکی ہر وہ معجزہ و کمال جو امامت و ولایت کی حد و کے اندر ہے اور وقوع و وجود ظہور و منقہ شہود کی شرط سے مشروط ہے۔ ہماری طرف منسوب کر سکتے ہو اور انی حد و کے اندر رہ کر ہمارے فضائل و مناقب، مکام و معارف جو ہماری شان اور ہمارے مقام کے لائق و مناسب ہیں بیان کر سکتے ہو۔ ان یہ اور بات ہے کہ ان کے فضائل و کمالات کا سمندر اتنا وسیع ہے کہ اس قلم کا شان و لاکھ کوشش کرے ساحل کو پا نہیں سکتا اور انی کا علمی و عرفانی عمل اور ایمانی بشری و روحانی ایمانی و فانی پایہ اتنا بلند ہے کہ طائر بشری ہزار پر واز کرے ان کے حد و کمال کو چھو نہیں سکتا۔ کاتب اس کا ان کے مکین سے عاجز اور جن و انس ان کے شمار کرنے سے قاصر ہیں۔ تاہم امامت و خلافت کی حدیث اس وسیع و عظیم فضائل سمندر کو احاطہ کئے ہوئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں وہ سب صفاتی ہیں سوائے "اللہ" کہ وہ ذاتی

نے کہا کہ اے میرے رب زمین پر اب کوئی کافر نہ چھوڑ۔

رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي ذُنُوبِي ذُنُوبِي وَذُنُوبَ مَوَدَّةِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُنُوبَ
وَلَا تُؤَيِّدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارَكَ سوره نوح: آیت ۱۰-۱۱۔ اے رب مجھے اللہ میرے والدین
کو اور جو مومن میرے گھر میں داخل ہو اور تمام مومنین و مومنات کو بخش دے۔ اور
ظالموں کو زیادہ سے زیادہ ہلاک کر۔

لَمَّا عَابَتْهُ اِثْنِي مَعْتُوْبَتٌ فَاسْتَجَوَّهَ سوره الریت: آیت ۱۰۔ پس نوح نے اپنے رب
کو پکارا کہ میں مغلوب ہوں پس میری مدد کر۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ
حَضْرَت ابراہیم علیہ السلام: آمیناً وَادْرُكْ أَهْلَهُ مِنَ الشُّرُورِ رَبِّ أَنْتَ
بِاللَّهِ وَآيَتُوهِ الْآخِرَةِ سوره بقرہ: آیت ۱۲۶۔ اس شہر کو اسن والا شہر قرار دے اور
اس شہر کے باشندوں میں سے جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے ان کو پہنچاؤ
کی روزی عطا فرما۔

یہ تمام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا میں ہیں :- رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ ذَرِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً
لَكَ سوره بقرہ: آیت ۱۲۸۔ رب اجعلنی مسلمان و مسلمانہ و ذریعتی و ذریعتی
تقبل دعائہ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَذُنُوبَ مَوَدَّةِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُنُوبَ مَوَدَّةِ الْمُؤْمِنِينَ
ابراہیم: آیت ۳۔ رَبَّنَا إِنِّي أَصْبَحْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زُرْعَةٍ يَا أَرْحَمَ
رَبِّهِ اِبْرَاهِيم: آیت ۳۴۔ وَقَالَ إِنِّي ذَا جِئْتُ رَبِّي سَيَفْجِدُنِي رَبِّ قَبْلَ هَذَا
مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَبْلُ رَبَّنَا بِرَبِّكَ عَلَيْنَا سوره صافات: آیت ۹۹-۱۰۰۔ اور ابراہیم
نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں وہ مجھے راہ لگا دے گا۔ اے رب مجھے صالح
فرزند عطا فرما پھر ہم نے اسے برباد کر کے کفر و شجرہ دی۔

حَضْرَت موسیٰ علیہ السلام: قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِسْرَافِي وَادْخُلْنَا فِي دُخَانِكَ
وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ سوره طہ: آیت ۱۵۱۔

حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب! مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

ذٰبِ الشَّوْخِ بِیْ صَدْرِیْ ذِیْ تَبَرُّیْ اَمْرِیْ وَخَلِّ عَنَّا مَنْ لَنَا فِی الْاٰلِ الْاٰکِرِ

آیت ۲۵-۲۶۔ سورہ طہ

قَالَ رَبُّنَا اِنَّمَا عَظَمْنَا اَنْ یَّعْزِزَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ یَّطْعٰی۔ سورہ طہ آیت ۴۵۔ موسیٰ

اور ہارون نے کہا اے ہمارے رب! ہم فرعون کی زیادتی و سرکشی سے ڈرتے ہیں۔

قَالَ ذٰبِ نَجْمِیْ مِنَ الْقَوَامِ الْخَالِیْقِ۔ سورہ قصص آیت ۲۱۔ حضرت موسیٰ نے

کہا اے رب! مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔

ذٰبِ نَهْیْ اَنْ اُتْرَلَتْ اِلٰی مِنْ خَیْرِ نَعِیْرَہٗ۔ سورہ قصص آیت ۲۴۔ اے میرے رب!

اس وقت جو نعمت میرے پاس بھیج دے میں اس کا بہت محتاج ہوں۔

ذٰبِ اِنِّیْ مَسْئِیْ الْقَوْدِ اَمْتُ اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ

حضرت ایوب علیہ السلام: سورہ انبیاء آیت ۸۲۔ اے میرے رب! مجھے بیماری سے

نکیر لیا ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

ذٰبِ حَبِّ بِیْ مِنْ لَدُنْکَ ذُرِیَّۃٌ طَیْبَۃٌ اِنَّکَ

حضرت ذکریا علیہ السلام: سُبْحٰنَ الدَّعَا۔ سورہ آل عمران آیت ۳۸۔ میرے رب!

مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔

قَالَتْ اَمْرًا اَکْبَرًا یَنْفَعُکَ ذٰبِ

حضرت مریم کی والدہ (سَلَامُ عَلَیْہَا) کی دعا: اِنِّیْ سَدَدْتُ نَفْسِیْ مَا فِی بَطْنِیْ

مُعَرَّدًا اَقْتَبَلْتُ مِیْثَ۔ سورہ آل عمران آیت ۳۷۔ حیران کی بیوی مادرِ مریم نے کہا۔ اے

رب! میں نے تیری غم کر دیا ہے جو میرے پیٹ میں ہے۔ پس تو مجھ سے قبول کر۔

قَالَتْ ذٰبِ اَفْیْ تَکُوْنُ بِیْ ذٰکَکَ وَکَلُوْا مِیْثَیْ

حضرت مریم بتول سَلَامُ اللہ: بَشِّرَا۔ سورہ آل عمران آیت ۴۰۔ مریم نے کہا کہ

میرے رب! مجھے روکا کیونکر ہو گا جب کہ مجھے کسی بشر نے پھونکا تک نہیں۔

رَبِّ السَّعْيِ أَحَبُّ إِلَيَّ وَمَا يَدْعُوْنِي إِلَيْهِ۔
حضرت یوسف علیہ السلام: سورہ یوسف، آیت ۲۲۔ میرے رب مجھے زندان پسند

جو بوسہ اس چیز سے جس کی یہ زمانِ مصروفیت دیتی ہیں۔

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُدْكَ لَا يَنْفِي بِي
حضرت سلیمان علیہ السلام: میں تجھ کو اپنا آمنت اَلْوَحَاپِ سورہ ص، آیت

حضرت سلیمان نے کہا اے میرے رب! مجھے بخش دے اور ایسا ملک عطا فرما جو میرے
بعد کسی کے شایانِ شان نہ ہو۔ بیشک تو ہی بڑا بخشنے والا ہے۔

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا
حضرت عیسیٰ علیہ السلام: مَا يَدْعُوْنَ التَّسْلَامَ۔ سورہ مائدہ، آیت ۱۱۵۔ عیسیٰ

بن مریم نے کہا اے اللہ اے ہمارے رب! ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل
فرما۔

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اے پیغمبر تو کہہ دے اے میرے

رب میرا علم زیادہ کر۔

وَقُلْ رَبِّ آذِنْ لِيْ مِّنْ أَمْرِ غَيْرِيْ وَآذِنْ لِيْ مِّنْ أَمْرِ غَيْرِيْ وَآذِنْ لِيْ مِّنْ أَمْرِ غَيْرِيْ
اے پیغمبر کہہ کہ اے میرے رب مجھے داخل کرو داخل کرنا سچائی کا اور...

ہم نے بطور نمونہ پیغمبرانِ ماضی اور جنابِ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم

کی صرف چند دعائیں نقل کی ہیں ورنہ قرآن مجید ایسی دعاؤں سے بھرا پڑا ہے جن

میں رب کو مخاطب کیا گیا اور لفظ رب کے ساتھ پکارا گیا ہے۔

اسی طرح امت محمدیہ میں سے صالحین کی دعائیں: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا

حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا لَا تُؤْمِنُ قُلُوبُنَا بَعْدَ

إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَّابُ رَبِّ اغْفِرْ

وَاعْتَصِدْ أَنْتَ خَيْرَ النَّاسِ حَيْثُ هِيَ اِس قِسم کی بکثرت دعائیں قرآن پاک میں مذکور ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ کائنات کی تخلیق، تربیت، تصرف اور تدبیر اور جملہ امور تکوینیہ کا تعلق ذات رب العالمین سے ہے۔ وہ حقیقت وہی رب ہے جو ان امور کو سرانجام دے اور جس میں ان کے امور کے سرانجام دینے کی اہلیت نہیں وہ رب نہیں اور جو رب نہیں اس میں ان امور کی انجام دہی کی اہلیت نہیں۔ لہذا چہارہ معصومین علیہم السلام کی ربوبیت کے عقیدہ سے برکتش ان امور تکوینیہ کو ان کے سپرد کرنے اور ان کی طرف منسوب کرنے کے اعتقاد سے دست برداری کا دلائل نام ہے۔

معجزہ اور دائمی معمول: عقل حکیم قرآن کریم نے شان ربانی کے وضاحت اور سلسلہ میں ثابت کر دیا ہے کہ چونکہ چہارہ معصومین علیہم السلام رب نہیں مروب ہیں اس واسطے خالق و رازق بھی نہیں۔ خلوق و موقوع ہیں۔ اور امور تکوینیہ و نظام عالم تدبیر و تصرف و کائنات صرف قبضہ رب العالمین میں ہے۔ خالق ذوالجلال اور مالک حقیق نے یہ اختیارات کسی نبی و امام کے سپرد نہیں کئے۔ اسی واسطے ہم تمام دعائیں رب العالمین سے مانگتے ہیں کیونکہ یہ تمام امور اور اسباب زندگی اور اس خلوق کی بقا و ارتقا صرف اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اگر اللہ سبحانہ نے یہ امور ائمہ علیہم السلام کے سپرد کر دیئے ہوتے اور خود ان سے دست بردار ہو گیا ہوتا تو کوئی نبی کوئی رسول کوئی ولی کوئی وصی کوئی صاحب امتیاق اپنی دعائیں رب العالمین اور احکام الحاکمین اللہ جل شانہ سے نہ مانگتا اس سے سوال کرتا نہ اس کی بارگاہ میں التجا کرتا اور نہ اپنی دعاؤں میں رب اور ربنا کے لفظ استعمال کرتا اور نہ خدا کو مخاطب کرتا بلکہ سب کچھ ائمہ معصومین علیہم السلام سے مانگتا انہی کو مخاطب کرتا خدا سے بے نیاز ہو کر ائمہ علیہم السلام خصوصاً پیغمبر پاک علیہم السلام کے آگے اپنی دینی و دنیوی حاجات پیش کر کے انہی سے قضاء حاجات کا سوال کرتا کیونکہ جب نظام عالم اور خلق و رزق، زندگی اور موت کلیتہً ان کے

پیر کی گئی تو پھر خدا کی طرف متوجہ ہونے اور اس کی طرف رجوع کرنے کا کیا فائدہ
جیسے دستہ میں کچھ نہیں اسی سے مانگا جاتا ہے جس کے پاس کچھ ہو۔

اں بطور معجزہ اور باذن اللہ کائنات عالم میں تصرف کر کے فرق عادات
اور امتیاز و کرامات دکھا سکتے ہیں۔ جن سے ناظرین کو یقین ہو جائے کہ واقعی یہ خدا
کے فائزہ میں ہیں اور اسی کے بھیجے ہوئے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے مافوق العادت اور غلا
معمول ایسا کام کر دکھایا ہے جو بشری طاقت سے باہر ہے اور تمام انسان اس کا
مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں۔ اگر انسانی مقدر میں یہ کام ہوتا تو دوسرے انسان انفرادی
طور پر دہی اجتماعی طور پر تو کر لیتے لیکن نبی و امام کے معجزہ کے مقابلہ میں تمام
انسانوں کا مل کر بھی نظیر پیش کرنے سے عاجز آ جاتا ہے۔ دلیل ہے کہ نبی و امام کے
پاس اس وقت امتیاز خدا کی عطا کردہ قوت ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے زمانہ بعصر کے
لوگوں پر غالب آ جاتا ہے۔

اور معجزہ مختلف صورتوں میں مختلف دستور و زمانوں میں اقوام کے مناسب
حالی ہر رسول و نبی اور ہر امام ولی کے پاس ہوتا ہے۔ الخ

لیکن معجزہ و عارف عادت امر سے یہ قوت ثابت نہیں ہوتا کہ خدا نے۔ دے عالم
کا نظام خلق و رزق و زندگی و موت، دکھ سکھ صحت و بیماری اور تمام امور کائنات
کلیتہً ان کے سپرد کر دیئے ہیں۔ جب چہارہ معصومین علیہم السلام اور انبیاء و مرسلین
کے معجزات پیش کئے جاتے ہیں تو سامعین کرام اور مومنین عظام یہی تاثر لیتے ہیں
کہ خدا نے کائنات کی باگ ڈور اور نظام عالم سادے کا سارا انہیں کے مطلقاً سپرد
کر دیا ہے۔

اس میں سامعین کا اتنا تصور نہیں جتنا وہ عظیم و ذاکرین کا ہے کہ معجزہ
پیش کرتے وقت پوری کیفیت بیان نہیں کرتے اور معجزہ و معمول میں فرق نمایاں
نہیں کرتے اور اسی فرق کو ظاہر نہ کرنے کی وجہ سے نفوس محدود میں وسعت پیدا
ہوتی اور مومنین حضرات کی نگاہیں تو جلد سے پھر کراۓ معصومین کی طرف جم گئی

ہیں۔ ان کے دلوں میں خدا کی عظمت گھٹ گئی ہے اور توجہ خدا سے ہٹ گئی ہے
 بزبانی طوط پر کچھ کہتے پھریں۔ لیکن ان کے معمول سے پتہ چلتا ہے کہ خدا ان کی نظر
 میں حقیر ہے اس کی ان کے دلوں میں کوئی وقعت نہیں۔ بس جو کچھ ہمیں یقین پاک
 اور بارہ امام علیہم السلام ہیں۔

اگر یاد ہے تو صرف انہی کی توجہ ہے تو صرف انہی کی طرف دھیان و خیال
 میں ہیں تو بس یہی جو مقام توحید کا تھا معجزات کی برکت سے ان کو مل گیا۔ خدا
 عیالوں سے محو ہو گیا نہ اس کی عظمت و کبریائی رہی اور نہ اس کی وحدت و یکتائی
 رہی۔ پھر عظمت و بڑائی رہے تو کیسے؟ جب سب کچھ ان کو دے بیٹھا خود غالی ہاتھ
 چو گیا اس کے پاس رہا کچھ۔ جو کچھ تھا ائمہ علیہم السلام کے پاس آگیا پھر اس کے
 پاس کیوں جائیں۔ اسی کے پاس جلتے ہیں جس کے پاس کچھ ہو۔ یہ سب گہرا بنایا
 ہلکے و خفین و ظاہرین کی ہیں۔ جو خوش خطابت یا جذبات جہالت یا ہوس دولت
 میں معجزہ بیان کرتے وقت خدائی اختیارات کھینچ لے کر ائمہ اطہار کے سپرد
 کر دیتے ہیں۔ خدا کی ملکیت کا انتقال ائمہ معصومین کے نام کر دیتے ہیں اور خدا کو
 عاجز و مغلوب بنا کے اس کے گھر میں بھاڑو پھیر دیتے۔ پھر خدا صرف بے چارہ و
 بے بس ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور اسے کوئی پوچھتا ہی نہیں اس میں کوئی شبہ نہیں
 کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام اپنی نبوت و امامت کی تصدیق اور اپنے دعوے کے
 ثبوت میں معجزات پیش کرتے ہیں اور مختلف و متعدد معجزات پیش کرتے رہے۔
 جن میں ہر قسم کا معجزہ ہے۔ مثلاً رازی کا بڑھانا بے لولا دونوں کو اولاد دلانا، مینہ
 برسانا، مردوں کو زندہ کرنا، بیماروں کو شفا دینا، غیب کی باتوں سے آگاہ کرنا،
 نادر کو گلزار میں تہہ ملی کرنا، پرندوں کو زندہ کرنا، عصا کو اثر دہا بنانا وغیرہ۔
 بکثرت اور ہر قسم کے معجزات قرآن اور روایات میں مذکور ہیں جن سے انکار نہیں
 کیا جاسکتا۔ لیکن معجزہ یہ نہیں ثابت کرتا کہ تمام خدائی اختیارات اور اہم و گونیمہ
 نکل کے نکل ہمیشہ کے لئے ان کے سپرد کر دیئے گئے اور خدا عالمین کی ربوبیت سے

کا ہم یقین نہ کریں گے۔ جب تک کہ ہم پر ایک کتاب نہ نازل کریں جسے ہم چڑھ سکیں۔ اسے رسول کہ دو میرا رب ہر صیب و نقص پاک ہے۔ میں نہیں ہوں مگر ایک ایک بشر اور رسول۔

ان آیات قرآنی سے یہ ثابت ہوا کہ خود معجزہ بھی پیغمبر اور امام کے اپنے اختیار میں نہیں، جناب سید الانبیاء کا اس مقام پر معجزہ کی کرنا اور ان کی نشان دہی مرضی کے مطابق رہ سکتا ہے کہ ان کا مقصد ایمان لانے کا قسلی کرنا نہ ہو بلکہ استہزاء و تمسخر ہو، ایسے امور کا بطور اہواز پیش نہ کرنا بلکہ اپنی بشریت اور رسالت ظاہر کرنا ثابت کرتا ہے کہ امور مکتوبہ میں تصرف بشر (خواہ رسول بھی ہو) کے مقدور میں نہیں جب تک اذن خدا نہ ہو۔

معجزہ اور معمول: معجزہ کبھی کبھی ہوتا ہے اور دست نبی و امام پر ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن معمول دائمی ہے۔ کائنات میں تمام افعال خدا معجزہ ہیں۔ عالم کا پیدا کرنا۔ زمین پھیلانا آسمان کو سقف کی صورت میں بلند بنانا۔ ہوائیں چلانا، مینہ کرنا، پہاڑوں کو میخوں کی حیثیت سے قرار ارض کا باعث بننا، دریاؤں کا جاری کرنا، گونا گون مخلوق پیدا کرنا، انواع و اقسام کے اشجار اور طرح طرح کے پھول و اثمار یہ بشر کے بس سے باہر ہیں اور تمام خدائی فعل ہیں انسان ان کے بنانے سے عاجز ہے لیکن چونکہ ہمیشہ سے ہی جب تک عالم ہے یہ دائمی ہیں اس واسطے ان کو معجزہ نہیں کہا جاتا اور پیغمبر و امام کبھی کبھی خوارق عادت پیش کرتا ہے۔ اس کا دائمی معمول نہیں لہذا ان کا وہ عمل معجزہ کہلاتا ہے۔ اس واسطے معمول ہمیشہ جاری رہتا ہے اور معجزہ کبھی کبھی اور وہ بھی اذن خدا کی پابندی میں گھر ہوا اور وقت کی مدد بندی میں جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ اگر اس صورت میں کہ معجزہ فعل نبی و امام ہے۔ تو کائنات میں تصرف اور مداخلت کا اختیار اور امور مکتوبہ کی تفویض جزئی و وقتی ہے۔ کل اور مستقل نہیں جزئی و وقتی اختیار و تفویض سے دائمی و کل و مستقل اختیارات ثابت نہیں ہو سکتے۔

ائمہ معصومین علیہم السلام کے بہت سے مجتہد کتب میں مذکور ہیں۔ کسی کو فرزند دلانا کسی کے رزق میں برکت، کسی کو شفا و صحت، کسی کی عمر میں وسعت، کسی کو قلع و قعر، کسی کو دشمن سے حفاظت، کسی کی سلامتی کے ساتھ وطن کو مراجعت ان تمام معجزوں میں ائمہ علیہم السلام کی دعائیں اور بارگاہ قادر کریم میں التجائیں شامل ہیں یعنی ان امور کے لئے انہوں نے رب العالمین کی بارگاہ قدس میں دعائیں کیں اور رب العزیز نے ان کی دعائیں مستجاب فرمائیں جو ان کی مشیت تھی، مشیت ایزدی نے پوری کر دی۔ بھلا ان حقائق سے کون سمن انکار کر سکتا ہے۔ ایسی حقیقتوں کے منکر کو دوسوی کہا جاسکتا ہے اور نہ محب اہل بیت۔ لیکن یہ بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ دعا اس چیز کی مانگی جاتی ہے جو اس کے اختیار میں نہ ہو۔ اختیار و بس والی چیز کو خود عمل میں لایا جاتا ہے اور اختیار و بس سے باہر کی چیز ہے حصول کے لئے دعا مانگی جاتی ہے۔ لہذا جن معجزوں کو ائمہ علیہم السلام کی دعاؤں نے ظہور بخشا وہ خود ان کے اختیار و تصرف میں نہ تھے بلکہ رب العالمین کے تصرف و اختیار میں تھے اگر خود ان کے اختیار میں ہوتے تو دعا مانگتے۔ خود ان کو ظہور و وجود بخشے۔

مثلاً سورج کا لوٹانا: جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ جل شانہ سے دعا مانگی۔ سورج مقام عصر پر لوٹ آیا۔ امیر علیہ السلام نے نماز عصر ادا کی یا جنگ صفین سے مراجعت کے وقت جناب امیر نے دعا مانگی اور سورج عصر کے مقام پر لوٹ آیا۔ ان کی دعا تھی لوٹانے والا خدا تھا۔ واقعات کتابوں میں اسی طرح ہیں آگے ذاکرین و مفردین کی مرضی جس انداز اور جس رنگ میں سامعین کو خوش کرنے کے لئے بیان کریں مگر کذب کذب ہے اور صدق صدق۔ کسی روایت میں نہیں ملتا کہ جناب امیر علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا اور سورج لوٹ آیا۔ بلکہ پہلی بار حضور رسول کریم نے اور دوسری بار خود جناب امیر علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار! سورج کو عصر کے مقام پر لوٹا

مے تاکہ ہم نازعہ اور اگر سکیں۔ دعائیں مستجاب ہوئیں۔ اور سورج ان کے لئے دو مرتبہ لوٹا یا گیا۔ واقعات پڑھیں پھر کہیں کہ دعائیں والے کون ہے اور سورج لوٹا والا کون ہے۔

اسی طرح اگر سحرات کا کتب میں مطالعہ کیا جائے نہ کہ شیخ پر سنا جائے تو سحروہ کی صورت کچھ میں آ سکتی ہے۔ اور سحروہ دکھانے سے تمام اختیارات ربانیہ کا مطلق حصول ثابت نہیں ہوتا۔

کسی کی حکیت میں تصرف اور دخل اذن مالک کی طرف سے ہوتا ہے: اس کے مالک کے اذن سے ہو سکتا ہے اور اذن وہی دیتا ہے جو مالک ہوتا ہے۔ سحروہ تصرف اور دخل اور کائنات میں ہوتا ہے اور بغیر اذن خدا اس کا وقوع نہیں ہوتا لہذا ماننا پڑے گا کہ کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ جب ہی تو اس کے اذن کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ و رسول علیہم السلام عالمین کے خالق و مالک ہوتے انہیں اذن خدا کی ضرورت نہ ہوتی اور بغیر اذن تصرف و کائنات کرتے اور بغیر اذن سحرات دکھاتے۔ اذن حاصل کرنے کی پابندی خود اس امر کی دلیل ہے کہ کائنات اور اس میں امور تکوینیہ از قسم خلق و رزق، موت و حیات، دکھ سکھ اور دیگر امور زندگی کا مالک خدا ہے اور تمام امور صرف اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر پردہ کی شکل بنا کر اس میں رُوح پھونکتے۔ مردوں کو زندہ کرتے، بیماروں کو شفا بخٹے، گھروں میں ذخیرہ شدہ اشیاء کی خبر دیتے تو باذن خدا سب کچھ کرتے۔ قرآن مجید میں جہاں ان معجزات کا ذکر ہے وہاں ”یا ذی“ کی قید اور پابندی لگی ہوئی ہے۔

اذن کی قید لگی اختیارات اور تفویض مطلق کی نفی کرتی ہے۔

باقی رہے اللہ معصومین علیہم السلام کے فضائل و کمالات مناقب و کرامات علوم و معارف، محامد و مکارم تو ان کی وسعت و بوندی کو طائر خالی پہنچ نہیں

سکتا۔ ان کی ولادت کے پاکیزہ حالات ان کی زندگی کے عوارق و عادات ان کے مراتب عالیہ اور مدارج رفیعہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کو خدائی اختیارات بھی حاصل ہو گئے ہیں اور امور محکومینہ کی ان کو تفویض بھی ہو گئی ہے۔

ہماری اس بحث اور واضح بیان سے یہ بات قارئین کرام کی سمجھ میں آگئی جو علی کہ سَخَّرْنَا نَاعِينَ الرَّكْبُوتِ بِتَوْفِيقِهِ وَقَوْلُوا فِي مَقْعِدِنَا مَا يَشْتَهُمْ وَكُنْ جَنَّاتُنا ہمیں مقام رب کے نیچے رکھو مقام ربوبیت نہ دو اور ہماری فضیلت میں جو چاہو کہو اور ہمارے فضل کی حد تک ہرگز نہ پہنچ سکو گے۔ اس سے صرف لفظ رب کی نفی کی گئی۔ رب کے افعال مخصوصہ اور شان و اختیارات ربانی کی نفی بھی کی گئی ہے لہذا وہ امور و اختیارات جو صرف ذات رب العالمین کی شان کے لائق اور اسی کے مقام و مرتبہ کے ساتھ اختصا رکھتے ہیں۔ کسی نبی و مرسل اور کسی امام و ولہی کی طرف منسوب نہ کرنے چاہئیں۔

اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ وَخَيْرُ الْمُرْسَلِينَ

اللہ سب خالقوں سے بہتر اور تمام رزق دینے والوں سے اچھا ہے۔ یہ دو جملے اللہ سبحانہ کی شان و توصیف کے بارے میں قرآن مجید میں وارد ہوئے ہیں۔ ایک مقام حقیقت میں تَبَارَكَ اللہُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اور دوسرا سورہ جمعہ میں وَاللہُ خَيْرُ الْمُرْسَلِينَ۔

ان سے غالب حضرات یہ مطلب اخذ کرتے ہیں کہ اللہ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اور خَيْرُ الْمُرْسَلِينَ ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا کے سوا اور بھی خالق اور رازق ہیں۔ جمع کا لفظ ہے جو بہتوں پر دلالت کرتا ہے۔ اگر اور خالق و رازق نہ ہوتے تو خدا اپنی مقدس کتاب ہدایت میں جمع کا صیغہ استعمال نہ فرماتا اور جب خود خدا فرما رہا ہے کہ اور خالق اور رازق میں تو ہم اگر اللہ علیہم السلام کو خالق و رازق کہہ دیں تو کسی کو درد کیوں اٹھتا ہے اور وہ قلوب و شرک کے فتورے کیوں جاری کرتے

اور شانِ ائمہ میں جرم و تقصیر کے مرتکب کیوں ہوتے ہیں۔

یہ اہلِ فلوکا اعتراض اور استدلال ہے جو ہم نے بیان کیا ہے اور انہی کی زبان میں بیان کیا ہے۔

اب ہم اس پر بحث کرتے ہیں اور نتیجہ خود قدسین کے سپرد کرتے ہیں کہ آیا جملہ بیان سچا ہے یا اُن کا۔

دستور اور معمول کے مطابق مسلسلہ خلق و رزق مادی اسباب پر موقوف ہے آپ نے کوئی ایسی مخلوق دیکھی کہ بغیر اسباب اور مروجہ قوانین قدرت کے بغیر عالم وجود میں آئی ہو سوئے حضرت آدم و حوا اور جناب عیسیٰ علیہم السلام کے یا رزق کی کوئی ایسی صورت دیکھی کہ کئی پکائی رزٹی اور پکا پکا یا سالن کسی کے گھر میں آسمان سے نازل ہوا ہو سوائے من سلوئی کے جو چند دن امتِ موسیٰ علیہ السلام کے لئے آسمان سے نازل ہوتا رہا۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے خلق بھی اسباب پر کھڑے ہے اور رزق بھی زمینِ منت اسباب ہے کوئی شخص کہہ دے کہ وہ بغیر ماں باپ کے طالب کے پیدا ہوا یا خدا نے کسی کو آسمان سے پھینکا۔ خدا سببِ الاسباب ہے اس نے پیدائش کے بھی اسباب پیدا کئے ہیں اور رزق کے بھی۔ خدا رزق دیتا ہے ان معنوں میں کہ وہ سبب بنا دیتا ہے۔ کسی شخص کی روزی کا ورثہ روزی تو اولیٰ خود کھاتا ہے۔ مزدور دن بھر یا رات بھر مزدوری کرتا ہے۔ کاریگر کارخانوں میں کام کرتا ہے۔ اہل کار و فستروں میں، معلمین مدارس میں، وکلاء و وکالوں میں، ذاکر اور واعظ مجالس کے ذریعہ اور کسان کاشتکاری سے، تاجر تجارت سے اپنی روزی کماتے ہیں۔ مختلف قسم کے کاروبار میں اور ہر شخص کاروبار کے ذریعہ پیٹ پال رہا ہے۔ انسان اپنا رزق خود حاصل کرتا ہے کھاتا ہے۔ کیا خدا اس کے لئے پھت پھاڑ کر کھانا و لباس بھیجتا ہے؟ کبھی دیکھا کہ گھر میں رکھے ہوئے روپوں میں گندم ہیں آٹے میں گھی میں کپڑوں میں زیورات میں برتنوں میں خود بخود اعضاء ہو گئی جو۔

برادر این من ! آپ نے خلق و رزق کا مطلب نہیں سمجھا۔ خلق اور رزق اسباب سے ہے اور ان اسباب کا خالق اللہ ہے۔ خالق حقیقی اور رازق حقیقی علی الاطلاق خدا ہے باقی مجازی ہیں جو اسباب خلق و رزق ہیں۔ کسی سبب کی طرف بھی خلق و رزق کی طرف ہو جاتی وہ مجازی ہوتی ہے۔ اور کسی سبب الاسباب کی طرف ہوتی ہے جو حقیقی ہوتی ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے نہر بہ رہی ہے بہتا تو پانی ہے۔ لیکن نہر چونکہ اس کا طرف مکان ہے اس واسطے اس کی طرف مجازاً نسبت ہے۔ دوائے شفا بخشی یا طبیب نے صحت عطا کی۔ شافی مطلق تو خدا ہے۔ البتہ طبیب دوا سبب شفا ہے۔ مجازاً شفا کی نسبت دوا کی طرف ہے۔ طبیب اور دوا سبب ہے اور خدا سبب الاسباب ہے۔ کسی غریب کے گھر خاقہ ہے انلاں ہے۔ کوئی کریم ان کو غذا اور نقدی دیتا ہے اسے مجازی مذاق کہہ سکتے ہیں اور یہ ہر کوئی ہو سکتا ہے۔

بیچ ڈالنا انسان کا کام اور بیچ سے اس قسم و فروع کی مخلوق پیدا کرنا جمل کا کام **اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِمَّا نَحْنُ عَلٰیہٗ ۚ اَلَمْ نَكْنُزْ لَّكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَخَالَتْ اَرْضٌ مِّنْہٗ اَنْجَامٌ ۚ وَتَجَارِبُ اَلْبَحْرِ يَسُوۡرٌ ۚ اَلَمْ نَجْعَلِ لَّكَ اَنْزِلًا مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتَخٰلَفُۖہٗ ظِلٌّ ۚ وَنُفِثَ فِیۡہِ رٰیۡحٌ مِّنْ غَمَامٍ ۚ وَنُفِثَ فِیۡہِ رٰیۡحٌ مِّنْ غَمَامٍ ۚ وَنُفِثَ فِیۡہِ رٰیۡحٌ مِّنْ غَمَامٍ ۚ** سورہ واقفہ۔ آیت ۵۰-۵۱۔ وہ نطفہ جو تم عورت کے رحم میں ڈالتے ہو کیا اس سے انسانی کے خالق تم ہو یا ہم ہیں۔ ملاپ تمہارا کام ہے اور اس بیچ سے انسانی شکل تیار کرنا ہمارا کام ہے۔ تم خالق نہیں ہم خالق ہیں۔ **اَلَمْ نَجْعَلِ لَّكَ اَنْزِلًا مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتَخٰلَفُۖہٗ ظِلٌّ ۚ وَنُفِثَ فِیۡہِ رٰیۡحٌ مِّنْ غَمَامٍ ۚ وَنُفِثَ فِیۡہِ رٰیۡحٌ مِّنْ غَمَامٍ ۚ وَنُفِثَ فِیۡہِ رٰیۡحٌ مِّنْ غَمَامٍ ۚ** سورہ واقفہ۔ آیت ۵۲-۵۳۔ تم لوگ جو کچھ بولتے ہو اس سے تم آگاتے ہو یا ہم آگاتے ہیں۔

جو تمہارا عمل ہے وہ تمہاری طرف منسوب اور جو عمل تمہارے سے بلند ہے وہ خدا کے کریم کی طرف منسوب۔

اس مقام پر نطفہ سے انسانی پیدائش اور بیچ سے اشجار و اثمار کی حقیقت اور مخلوق کی پیدائش خدا نے اپنی طرف منسوب کی ہے اور غیر کی طرف نسبت کا بخیر،

بھی کر دی ہے۔ حقیقی خالق وہ ہے جو نطفہ سے حیوانی و انسانی شکل بنائے۔ اور
 بیجوں سے سبزیاں، درخت، چارے، پھل اور غلات اگائے۔ یہ دونوں کام خدا کے
 کے ہیں، غیر اللہ کے نہیں۔ اور سبزیاں، چارے، پھل، غلات۔ یہی انسانوں اور حیوانوں
 کی مہیزی ہیں۔

وَأَشْرَلَ مِنَ النِّسَاءِ مَلَكًا مَّا خَرَجَ بِهِ مِنَ الْعَرْشِ بِرِزْقٍ كَثِيرٍ - سورہ بقرہ ۲۵۵
 آسمان سے مینہ برسا یا اور اس سے تھامے لئے پھل نکالے جو تہاری مہیزی ہیں۔
 عدم سے وجود میں لانا، نیست سے ہست میں لانا اور مختلف اقسام کے بیجوں
 سے ان کی انواع کا پیدا کرنا خدا کا کام ہے اور وہی خالق حقیقی ہے۔ البتہ خدا
 کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو ترکیب دے کر نئی شکل والی چیز بنانا۔ مثلاً مکڑی سے
 کر سی میز یا فولاد اور دھاتوں سے کئی حیرت انگیز چیزیں ایجاد کرنا اس قسم کے مسائل
 کو خالق مجازی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح اسباب رزق کو پیدا کرنا اور بیجوں سے پھل
 لگانا یہ رزق ہے اور اس کا خالق ہی رازق حقیقی ہے۔ جو اسباب رزق پیدا کرتا
 ہے۔ البتہ فدیہ رزق بننا مثلاً کسان، کارخانے وغیرہ ان کو رازق مجازی کہہ سکتے
 ہیں۔ خالق و رازق حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور مجازی اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ مگر
 یہ کوئی نفیست و امتیازی شان کی بات نہیں اس میں عام لوگ بھی شامل ہیں
 سکتے ہیں۔ جیسا کہ والد اولاد کے لئے، مل مالک مزدوروں کے لئے مجازی رازق ہیں۔
 ایک روایت جو نہایت مبہوتی اور خلاف عقل ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام
 کی طرف منسوب ہے۔ کہ صبح و شام رزق سنبھلی میں لے کر مشرق و مغرب کی طرف
 پھینکتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں۔ یہ معلوم وہ رزق کس کا ہے؟ زمین کے باشندوں
 نے کبھی دیکھا ہے؟ اگر زمین پر آقا کو کوئی تو دیکھتا؟ آسمان والوں کو ضرورت
 نہیں۔ وہ اس قسم کے خورد و نوش سے بے نیاز ہیں۔ اس قسم کے خود ساختہ روایات
 اپنے تئیں بڑا محب ظاہر کرنے اور سامعین کو خوش کرنے کے لئے سنائی جاتی ہیں
 البتہ کسی معصوم کی دماغ کسی کی پیدائش و رزق کا فدیہ ہو تو مجازاً اس کی طرف

خلق و رزق کی نسبت صحیح ہے۔

حقیقی خالق کی کیتائی کے لئے یہی آیت کافی ہے۔ مخلوق میں خالق غیور
 اللہ ۲۴ سورہ قمر سورہ ۱۔ استفہام انکادری کی صورت میں ازما و تعجب پر چھا جا رہا
 ہے کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے؟ یہ آیت غیر اللہ کے خالق ہونے کی نفی
 کرتی ہے۔ اسی طرح اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِّينَ ۵ بے شک اللہ ہی
 رزاق ہے جو طاقت ور اور مضبوط ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے اللہ ہی رزاق ہے اس
 کے سوا کوئی رزاق نہیں جس طرح رب مجازی اللہ کے سوا اور بھی ہو سکتے ہیں۔
 مثلاً مان باپ، مائیکہ، استاد جنہیں دوسرے لفظوں میں موزنی بھی کہا جاتا ہے
 اسی طرح مجازی رازق اور بھی ہیں۔ لیکن یہ اتنے عظیم الشان نہیں ان میں اتنا فضل
 و شرف نہیں کہ انہ معسومین علیہم السلام کو فخریہ طور پر مجازی خالق اور مجازی رازق
 کہا جائے۔ ان میں اور بھی شریک ہیں معمولی آدمی کو بھی کہہ سکتے ہیں۔

شیخ و منبر کی اصلاح

شیعہ قوم میں جتنی اصلاحات کی ضرورت ہے ان میں شیخ کی اصلاح بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ شیخ کی طرزِ مہر داری قواعد و ضوابط کی پابندی سے مطلقاً آزادی شرعی معاشرتی و اخلاقی اقدار کی پامالی مذہبی حدود سے تجاوز اور غلط مدایات و من گھڑت کہانیوں کی نشر و اشاعت تجارتی منڈی اور کاروباری اڈے کی حیثیت سے اس کا بلا تجمک استعمال شیخ کا گہرا اچھا نظام ہے جس میں بائیان مجالس و محفلین و ذاکرین اور سامعین برابر کے شریک ہیں۔

یہ وہ مقدس مقام تھا جہاں دین اسلام کے احکام اور مسک اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات نشر کی جاتی تھیں۔ توحید و نبوت اور امامت و ولایت کے اسرار سمجھائے جاتے اسلامی ہدایات اور الہامی تعلیمات کی اسی جگہ سے نشر و اشاعت ہوتی۔ قرآن کی تفسیر احادیث کی تشریح اور علمی مسائل بیان کئے جاتے۔ مقام اخلاق اور اقدار انسانیت کے درس دیئے جاتے اس روحانی مرکز سے غیر مسلموں کے اعتراضات اور مذہب اہل بیت علیہم السلام پر وارد ہونے والے سوالات کے قتلِ بخش جواب دیئے جاتے۔ تزکیہ نفس و تطہیر اخلاق کی تربیت دی جاتی۔ واعظین و مقررین و کلام و محافلین اسلام۔ تعلیمات آلِ محمد علیہم السلام کے فرائض انجام دیتے تھے۔ منبر و شیخ روحانی تربیت کی ایک مقدس درس گاہ تھی۔

مردتِ قربی میں سرشار زبانیں بچے فضائل اور صحیح مناقب سے قلوب سامعین کو مسخ کرتیں اور کربلا کے شہیدوں اور کوفہ و شام کے امیروں کے صحیح محمد دل سوز اور جگر پاشش واقعات سے حاضرین مجلس کی آنکھیں آنسو

بہاؤی عالم سے نفرت اور مظلوم سے الفت کے جذبات براہِ گھنٹہ ہوتے۔ روحانی
بزم اور مقدس عقل سے پڑھنے اور سننے والے ثواب کی جھولیاں بھر کر لوٹتے۔
پنجتن پاک کی مقدس اوراق ان روحانی مجالس سے مسرور ہوتیں اور مذہبِ حق
مسک اہل بیت رسول علیہم السلام ان ہی مجالس کے ذریعہ زندہ پائندہ رہا اور
ترقی کی منزلیں طے کرتا رہا۔ کیونکہ تعلیماتِ آری محمد اور ان کے فضائل و معائب
کے نشر کا سب سے بڑا مرکز یہی شیخ و منبر تھے۔

آج اس کا بگڑا ہوا انتظام اور مجلس کے مقصد کی پائمانی دیکھ کر کلیہً
کو آتا ہے روحانی تربیت تزکیہ نفس اور اصلاح اخلاق کا کام ختم ہو چکا
ہے۔ یہ ایک کسبِ معاش اور تجارتی کاروبار کی مندرجہ بن گئی ہے۔ غلط بیانی
جھوٹی روایات سن گھڑت افسانے اپنی ذاتی خواہشات کے مطابق قرآن کی تفسیر
اور ضعیف و جعلی احادیث بلا خوف بیان ہو رہی ہیں۔ خوفِ خدا قیامت کا
خود اور ہان پرک کا اندیشہ نہیں رہا ہے۔ بیان کرنے والا اپنی سن گھڑت روایات
و حکایات اس ڈھٹائی اور بے پردہی سے پڑھتا ہے۔ اسے نہ سامعین کا نہ
بانیین کا اور نہ خدا کا خوف محسوس ہوتا ہے۔

فاکر و داعظ شاید یہی خیال کرتا ہے کہ یہی تو ایک خاص مقام ہے جہاں
جھوٹ بولنے کی مکمل آزادی ہے۔ خوش الحان اپنی سرور اور مقود اپنے لفظوں
و جملوں اور چہرے اور ہاتھوں کی حرکت کے ساتھ اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے۔
ہماری قوم کی کمالی آج اس فن کی خد ہو رہی ہے۔ اور گھڑ و بھر کے نئی
مظاہرہ کی فیس ہزاروں روپے ادا کی جا رہی ہے۔ حقیقت مٹ رہی ہے بناؤ
ابھر رہی ہے۔ انادیت ختم ہو رہی ہے۔ فائش بڑھ رہی ہے۔

سامعین و اود تھیں کے نغروں میں غل نہیں کرتے۔ مگر نغروں کا زیادہ
نذر غلط نکتوں اور بے جا جملوں پر ہوتا ہے۔ گریہ و بکا کی کثرت ہے۔ مگر زیادہ
مگر یہ غلط روایات اور جھوٹے فقرات پر ہوتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ

ہو رہے ہیں مگر ہدایت کی بجائے ضلالت پھیل رہی ہے۔ قوم کا کثیر سرمایہ فائش کی نذر ہو رہا ہے۔ تبلیغ نہیں رہی تکیح کی کثرت ہے۔ انسوس کہ قومی ستاح اور مذہبی دولت لٹ رہی ہے۔ اور قوم قماشادیکھ رہی ہے۔ حقیقت بدل رہی ہے اور ہمیں احساس نہیں۔ اصلاح جس قدر نہایت ضروری ہے اسی قدر دشوار بھی ہے۔

شیخ کی غیر ذمہ داری اور اس کے نظام کا بگاڑ اور قواعد و ضوابط سے آزادی میں تین حصہ دار ہیں، بائیان مجالس، داخلین و ذاکرین، حضرت مسیح ہم ان تینوں حصہ داروں کو ان کی غلطیوں، خامیوں اور ذمہ داریوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ اور پھر ان کے لئے اصلاحی تجاویز اور عملی تدابیر پیش کرتے ہیں شاید اپنی پر عمل پیرا ہونے سے مجالس کا جھڑا ہوا نظام سنور سکے۔ اور قوم کی عظمت وارفہ بحال ہو سکے۔ کام بڑا دشوار اور کٹھن ہے۔

دَمَّا قَوَّيْتُنِي إِلَهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَوَكَّلْتُ ذُرِّيَّتَهُ أُنْبِيَّ - وَرَأَتْ
أُمِّيئًا إِذَا الْإِسْلَامُ ح -

.. ہمارے ملک میں مجالس کی ابتداء

منظوم سے پیدا الفت ہو اور طرح یزیدی مٹ جائے
اس واسطے تیرے در و بھرے حالات سنائے جاتے ہیں

عزاداری کی حقیقت و اقا دیت

تعزیت کا معنی ہے، پرسادینا، شریک فم ہونا۔ جس کا کوئی عزیز انتقال کر گیا ہو اس کے پاس جا کر انسوس کا اظہار کرنا۔

تعزیت سے غمزہ شناسی کو ایک طرح نسکین ہو جاتی ہے اس کا فم ہکا ہو جاتا ہے۔ پرسادینے سے جھل دی اور مواسات کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اس واسطے عیادت (دیوار پرسی) اور تعزیت (دائم پرسی) کی شریعت عمری میں

تائید کی گئی ہے۔ یہ ایک اطلاق اور شرعی فریضہ ہے۔ جو انسانی اقدار کو بلند کرتا ہے۔ اور روحانی اور مواصلات کا سبق دیتا ہے۔

واقعہ کربلا کوئی معمولی واقعہ نہ تھا اور شہداء کربلا کی قربانیاں نہ تھیں۔ مصائب و آلام کی انتہا تھی اور مقصد شہادت جو بقائے اسلام حفاظت دین اور انسانی قدروں کی نگہداشت پر مشتمل تھا۔ نہایت عظیم الشرف تھا نہایت بیدری اور بے حد مظالم کے ساتھ آل رسول پاک شہید کر دی گئی اور نہایت بے رحمی اور ظلم و تشدد کے ساتھ ہاشمی شہزادیاں اور دخترانِ علی و بتول قید کی گئیں۔ جن کی بے کسی، غرت اور مظلومی پر دوست و دشمن روئے۔ اس حادثہ پر جتنا ہی گریہ کیا جائے اور کتنا ہی ماتم کیا جائے کم تھا۔ اس واسطے اہل بیت رسول نے شام سے واپسی کے بعد صغیر ماتم بچائی اور ائمہ معصومین علیہم السلام نے اس غم کو تازہ رکھا، مجالس عزا اپنے گھروں میں قائم کی جن میں واقعات کربلا بیان کئے جاتے جنہیں سن کر خود انکے اطوار بھی روتے اور اہل ایمان حق ماتم واری ادا کرتے۔ سننے والے مومنین کو ثواب کی ترغیب دی جاتی اور بیان کرنے والے ذاکرین کو اجر اخروی کے علاوہ مالی دنیا سے بھی نوازا جاتا تا کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور ثواب دنیا و آخرت کی چاہ میں واقعہ کربلا کی اشاعت کریں۔ مظلومیت کا پرچار کریں اور غلاموں کو بے نقاب کریں۔

جائے عزا کے انعقاد سے قومی و مذہبی و دینی و نبوی بہت سے فوائد ہیں۔ محبت اہل بیت کا تقاضا پورا ہوتا ہے۔ کیونکہ محبت اہل بیت جو اصل ایمان ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ روح رسول اور علی و بتول کو ان کی اولاد کی شہادت و امیری کے صدقات اور دل انگیز واقعات پر تعزیت پیش کریں۔ کھلے میدان میں ان کے گھروں کے برابر ہونے اور ان کے آباد صحن اجڑنے کا پر سادیں اور اس صورت میں محبت کے عملی فریضہ کو ادا کریں۔

مومنوں کے اجتماع سے باہمی تعلق و تعلق و شامی اور دینی اور ملی

ہوتی ہے۔ اس طرح ایک دوسرے کی حاجت روائی اور دکھ درد میں مواسات کا موقع ملتا ہے۔

• گریہ و بکا کا ثواب حاصل ہوتا ہے اور تاریخ سے واقفیت اور فضائل و معائب سننے کا موقع ملتا ہے۔ معلومات میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔

• مجلس ایک بہترین درس گاہ ہے۔ جہاں قرآن مجید کی تفسیر امام ربیع رسول و اہل بیت رسول طیبہم السلام کی تشریح، علم کلام، فقہ و اصول فقہ، تاریخ اور علمی نکات بیان کئے جاتے ہیں اور اس طرح سننے والے اس مجلس کی تبلیغ سے بیش بہا موفی درتے اور علمی جواہر سے بھولیال بھرے جاتے ہیں۔

• مجلس عزائم ہے۔

قسمت نزع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں

اک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں

موصوم افراد کے واقعات سے سامعین اپنی روحانیت کو فروغ دیتے ہیں اور ان کے اسوۂ حسنہ اور اخلاق کریمانہ سے اپنی سیرت تشکیل دیتے ہیں۔ اپنے نفس کو جواہر اخلاق سے آراستہ اور اخلاق رذیلیہ سے پاک کرتے ہیں۔ تزکیہ نفس کی ریاضت اور تقیہ عبادت کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔

• فطری بات ہے کہ اس قسم کے واقعات سن سن کر انسان متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ ظالمین و مظلومین کے بار بار واقعات سننے اور ظالم کے ظلم کی کربانیاں اور ظلم کے مذاہب اخروی اور ان کے انجام سے آگاہی حاصل کرنے کے بعد فطرتاً انسان کو ظلم اور ظالم سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اور عملی طور پر ظلم سے کنارہ کش رہتا ہے اور گزارہ کش ہو جاتا ہے۔

• ان مجالس میں شمولیت سے انسان میں ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اعلیٰ کلمۃ الحق کی جرأت اور سپائی و حق گوئی کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ دروغ بیانی، باطل پرستی اور حق چھپانے کی موصوم عادات سے نفرت پیدا ہوتی

۶۔

• اہل بیت علیہم السلام کا ذکر زندہ رہتا ہے۔ ان کے مراتب و درجات ان کے خلاق و ملائکے کے معجزات و کرامات کی معرفت ہوتی ہے ان کی امامت و خلافت کے دلائل ان کی حقانیت کے ثبوت اور ان کے تابعین و مقابلیں کے دعووں کا بطلان معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح احقاقِ حق اور ابطالِ باطل کا ثبوت ہم پہنچا ہے۔ ایمان میں خشکی آتی اور معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں بہت سے فوائد ہیں ہم نے مختصر بقدر ضرورت تحریر کئے ہیں۔

ہمارے ملک میں مجالس کی ابتداء

ہمارے ملک میں شیعوں کی تعداد تھوڑی تھی، کم کم تھا۔ علماء و اعلیٰین نہایت کم تھے مجالس کی ابتدا ذاکرینِ حضرات سے ہوئی وہ چند لوگوں میں اپنے مرثیوں، درہزوں، فحوں کے ذریعہ امام مظلوم اور باقی شہداء کربلا و امیران کو ذرا ستام کے در و بھرے واقعات ادا ان کی غلطی کی داستان سناتے، چونکہ دردناک آواز اور شریبے کلام میں کشش اور مظلوم کے فسانے میں جاذبیت ہوتی ہے اس واسطے لوگ شوق سے مظلوموں کا قصہ سنتے اور امام پاک اور ان کی مظلومیت سے متاثر ہو کر آنسو بھی بہاتے اور مزید برآں دردناک لہجے اور سر کے اثر سے گریہ و بکا میں اندازہ ہوتا۔ ایک سرسراہ اندہ انتہائی مظلوم جس پر مظالم کی انتہا ہو چکی ہو اگر با اثر لہجے اور موثر انداز میں اس کا بیان کیا جائے تو سامعین کے دل و دماغ پر کیوں نہ اثر ہو۔

ابتداء میں یہ مجالس مخصوص مقامات اور امام بارگاہوں میں منعقد نہ ہوئیں۔ جو جگہ مناسب ملی دہلی یہ داستان ذکر کر دی۔ بلا تفسیس مذہب سنی شیعہ دونوں اس تقریبِ فہم میں شریک ہوتے مگر زیادہ تعداد اہل پڑھوں کی ہوتی کیونکہ اس زمانہ میں پڑھے لکھے کیاب تھے کہیں کہیں مذہبی علوم سے شناسا افراد نظر آتے۔

چونکہ سراد خوش الحانی سے وابستگی فطرت انسانی ہے اور قسمہ گوئی اور حکایات و واقعات سننے کی خواہش ہر نفس میں ہوتی ہے اس وجہ سے یہ مجالس شہداء و کربلا کا میاب ہوتی اور شہتہی گشتیں۔ ابتداء میں عام سنی لوگ انہیں صرف تفریح طبع اور مثال فرصت کے طور پر سنتے اور دستور کے مطابق پڑھنے والوں کو روپے پیسے بھی دیتے۔

جس مظلوم کی داستانِ غم ان مجالس میں سنائی جاتی اور جن قیدیوں کے مصیبت بھرے قصے ان میں دہرائے جاتے وہ قانوادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھتے تھے۔ بلکہ ان کے خاص افراد یعنی نواسے اور نواسیاں تھیں۔ بالکل ہی قریبی اجزاء تھے۔ ذریت رسول اور اولادِ اہل و بترلی ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو حقیقت بھی تھی اس وجہ سے مسلمان سنی دشمنہ کسی قدر مسرت حاصل کرنے کے بعد حقیقت اور ثواب کچھ کز بھی شامل ہوتے پڑھنے والوں کو ہدیہ اور نیاز بھی ملتی جس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی اور سننے والوں کو ان کی طبعی خواہش کے مطابق لذت و سواد اور مذہبی حقیقت کی بنا پر ثواب بھی ملتا۔ چونکہ یہ مجالس صرف سادات کے بلا اور واقعات کو نہ و شام تک محدود نہیں یا مختصر فضائل سادہ روایات و معجزات پر مشتمل ہوتیں اس واسطے اہل سنت حضرت باقاعدگی اور دلچسپی سے ان میں حصہ لیتے۔ سننے والوں اور نیاز دینے والوں میں مذہبی تفریق نہ تھی۔

فاکرین حضرات علمی سرمایہ سے بھی دامن تھے۔ کتب تفسیر و احادیث تاریخ و متاعل پر عبور نہ تھا۔ حتیٰ کہ اُردو تعلیم سے بھی اکثر بیروہ ورنہ تھے۔ اس واسطے جو کچھ وہ بیان کرتے وہ مستند بھی اور غیر مستند بھی ہوتا۔ ان کا بیان معتبر و غیر معتبر دونوں حصوں میں شامل تھا۔ تاہم وہ غلوں اور محبت اہل بیت علیہم السلام سے ضرور بہرہ ورتے۔ اور تبلیغ عیسیت اور واقعہ کربلا کی نشر و اشاعت میں ان کا خاصہ حصہ ہے اور ان کی اجتہادی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ

ان کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔

لیکن اس کا دوسرا پہلو کہ غلط مدایات اور غلط عقائد بھی نشر ہو گئے۔ وہ ان کی کم علمی کی وجہ سے بعض قداحمت پسند حضرات انہی مدایات اور عقائد کو اپنے دماغوں میں پختہ کئے ہوئے ہیں۔ آج اگر وہ مرحومین و مغفورین فاخر حضرات زندہ ہوتے اور ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کی خامیوں اور غلطیوں سے ان کو آگاہ کیا جاتا تو وہ ہرگز برا نہ مانتے اور اپنی غلطیوں کا ازالہ اور اپنی خامیوں کی اصلاح شکر یہ کہ کے ساتھ کرتے۔ کیونکہ وہ فنی کم اور مذہبی زیادہ تھے۔ اور ان کا مقصد ان مجالس سے صرف کسب معاش اور تحصیلِ ذرہ تھا۔ خدمتِ اہل بیت اور واقعہ کربلا کی اشاعت اور گردہ خالین و اشتیاق کربلا کے مظالم کی نقاب کشائی بھی تھی۔ رونما کرانا، عزا داری اور حسینیت کے پرچار کا مقصد کس نصب العین بھی تھا۔

سامعین کا قلبی میلان ذوقِ سادقت جذبہ مودت اور فاخرین حضرات کا خلوص و محبت اور قوم کے دلوں میں ان کی قدردانیت اور کسی قدر حصولِ مال و دولت بھی مجالسِ عزاکا سیاسی و ترقی کے اسباب بنے۔ شہیدوں کا ناجی خون بھی رنگ لایا۔ اور تائیدِ خداوندی بھی شامل رہی۔ ہر شے ابتداء میں تصودی اور سادہ ہوتی ہے۔ رفتاً زمانہ اور بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ اس میں کثرت اور تنوعات و تکلفات پیدا ہوتے ہیں۔

قوم نے فاخرین کو دل سے قبول کیا۔ ان کی قدر کی اور مالی امداد بھی کھلے دل کے ساتھ کی اور یہ سب کچھ قوم نے محبت و عقیدتِ اہل بیت علیہم السلام کے تحت کیا۔ جس کے نتیجہ میں فاخرین کی پیداوار بڑھ گئی۔ اور فاخرین نے بھی وہ دمک اختیار کیا۔ جس کی وجہ سے سامعین کی کثرت ہو گئی۔ جو نہی قلت کثرت میں بدلنے لگی، خلوص گھٹنے لگا، سادگی رخصت ہونے لگی، تکلفات آنے لگیں۔ نام و نمود اور بغاوت و آرائش نے بانیان کے دل قابو کر لئے۔ لذتِ سماعت

اور شوق خوش الحانی اور الفاظ کی سحر بیانی نے سامعین کو کھینچ لیا۔ مال دولت کی دلی پیل اور مدد دہندہ کی بھاری رقوم نے ذاکرین سے غلوں چھین لیا۔

قدیم ذاکرین کی سادگی

قدیم ذاکرین نے اپنی وسعت کے مطابق مجالس عزا کو قائم کیا۔ اور عزا داری کو فروغ دیا۔ مگر علم کی کمی کی وجہ سے غلط روایات رواج پا گئیں۔ اور غلط عقائد ذہنوں میں پختہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے واقعہ کربلا کو ایک نظام و مظلوم کی داستان تک محدود رکھا۔ اور سامعین نے بھی دو فریقوں کی طوائفی مینی نظام و مظلوم کی جنگ رمیدہ دنیا کی زیادتی اور مظالم آلِ محمد کی مظلومی و بیگسی تک سنا لیکن علمی معطومات کی کمی اور ذہن کی محدود قابلیت کی بنا پر اس واقعہ کے اثرات و نتائج سے سامعین کو نگاہ نہ کر سکے اور متعدد شہادت کی وضاحت نہ کر سکے پڑھنے اور سننے والوں نے مظالم کی داستان اور ذواتِ مصائب بیان کرنے اور سننے پر اکتفا کر کے ان کے اذہان کی سوچ آگے نہ بڑھ سکی اور یہ نہ بیان کر سکے کہ واقعہ کربلا کے اسباب کیا تھے؟ یہ دو جمعیتوں یعنی یزید و حسین کی شرابی دشمنی بلکہ حق و باطل کی جنگ تھی۔ اس جنگ کا پس منظر کیا تھا؟ اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا مقصد کیا تھا؟ فرزندِ رسول اور ان کے ساتھیوں نے اپنے سر کیوں قربان کئے اور امیران کو ذرو شام نے قید کیوں قبول کی؟ بیعت کا مفہوم کیا ہے؟ یزید نے بیعت کا مطالبہ کیوں کیا اور فرزندِ رسول نے اس کا مطالبہ کس بنا پر ٹھکرا دیا۔

علماء کرام کی آمد

مجالس کا سلسلہ جاری تھا کہ پاکستانی علاقوں میں علمی شعائیں نمودار ہو گئیں۔ گوان کی روشنی محدود اور مدہم تھی۔ تاہم مجالس میں فلسفہ علمی نکات تفسیر

آیات و تشریح احادیث اور استنباطی فضائل کو داخل ہو گیا۔ اذھر سے قصیدوں میں راجک و جنگ راشی میں خفا داخل ہو گیا اور دہ سے کچھ علماء کرام اور مستند اہل علم بھی شیخ و منبر پر آ گئے۔ بعض پرانی غلط روایات و پرانے غلط عقائد کی اصلاح بھی ہونے لگی اور بعض جدید غلط روایات اور جدید غلط عقائد شامل ہونے لگے۔ مذہبی مجالس میں فن کو بھی جگہ ملی۔ نثر اور نظم دونوں میں فن کی آمیزش ہو گئی۔ علمی نکات اور روایات کے ساتھ فلسفہ اور لغاتی جملوں کی خصوصیت ترکیب و لطائف و تانیہ و بیح سے مزین جہازات اور سرود و مست کی مخصوص حرکات مجلس کی ذہنیت نظم و تناسل کا اس و جنگ شرآل خوش الحان و دہڑوں کی جبرید طریقی مجالس کی خاص رونق کا سبب بن گئیں۔

مذہب بھی ترقی کرتا گیا۔ سامعین بھی بڑھتے گئے۔ دانشمندان و ذاکرین کی کثرت ہو گئی۔ معاد منہ بھی معقول بننے لگا۔ اس طرح مجالس ترقی کرتے کرتے پہا تک پہنچ گئیں جو موجودہ حالت آپ کو نظر آ رہی ہے۔

موجودہ حالت

ہماری مجالس اس وقت غلو سے خالی ہو کر کا درباری اور نجاتی منزل کی حیثیت اور حصولِ زہد و جلبِ منفعت حرمِ دولت کا ذریعہ بن گئی ہیں۔ جو کچھ آج شیخ پر بیان ہو رہا ہے۔ خلافِ حقیقت خلافِ واقعہ خود ساختہ روایات اور من گھڑت فضائل و مصائب ہیں آج کل شیخ سے غیر ذمہ وادانہ بیانات نشر ہو رہے ہیں قابلِ اعتبار نہیں ان پر یقین رکھا جاسکتا ہے۔ علاوہ ازیں خرافات یا وہ گونیاں پھبتیاں دینے چکے مجالس کے مقاصد کو پامال اور ان کے تقدس کو ختم کر رہے ہیں۔

سننے والے ذہنی حیاشی اور تفریحِ طبع کے لئے سنتے ہیں اور حقائق اور علمی باتوں سے گریز کرتے ہیں۔ جن مجالس میں ان کی لذت سماعت کا

ساہن جو صد شوق سے کثیر تعداد میں شامل ہوتے ہیں۔ اور جن میں حقانی سچے
روایات تبلیغ و ہدایات کی باتیں ہوں بے دل بے رغبتی سے اور نہایت قلیل تعداد
میں با نیاں مجالس کے ذہن میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایسے آدمیوں کو مجالس کے
واسطے دعوت دیں۔ جن کا نام سن کر خلق کا طوفان اٹھ آئے۔ جن کا بیان عام
مومنین کی طبیعت کے موافق ہو۔

دوسرا ایسے بیان کرنے والے ہونے اور پسندیدہ عوام ہوں کہ لوگ ہماری تعریف
ہی رطب اللسان رہیں۔ مجلس کے بعد لوگ ہماری تعریف کریں۔ نام و نمائش
بھی طرح ہو۔ چونکہ ان مجالس میں خرابیاں پیدا کرنے والے اور قابل اصلاح تین
قسم کے گروہ ہیں۔ ہم بعد معذرت ان تینوں حضرات کی الگ الگ خرابیاں و
نایاں بیان کر کے اصلاحی تدابیر عرض کریں گے۔ آگے ان کی مرض دشنام طرازی
سے کام لیں یا بندہ نوازی سے مانو نہ مانو جان جو ان اختیار ہے۔ ہم نیک و بد
مفسر کو سمجھانے دیتے ہیں۔ یہ تین گروہ ہیں۔ ذاکرین و داعیین، مجالس کے
مستغنین و با نیاں و حضرات سامعین **حداہم اللہ اجیبہ**۔
۱۱ مستغنین و با نیاں۔

دعا ہے ہم جن افراد اور جس گروہ کی طرف خرابیاں اور غامیاں منسوب
کریں گے ان سے مراد سارے افراد یا تمام گروہ نہ مراد لئے جائیں۔ بلکہ اس گروہ
یا افراد کی اکثریت سمجھی جائے کیونکہ تمام کے تمام اور سارے کے سارے افراد
خراب نہیں ان میں ان کلیات سے مستثنیٰ کچھ افراد ابھی موجود ہیں جن میں خدا
ترسی رحمدل دین کی پابندی حق جوئی حق گوئی حق پسندی اسلام پر کاربندی
حرم و حوا سے اجتناب اور ملال طریقوں سے محاش کا اکتساب خوشنودی
الہی اور خلق سے بے پرداہی اور دشمنانہ ائمہ معصومین علیہم السلام ان کا شعار
ہے اور رہا ہے۔ ہر گروہ میں ایسے مقدس نیک طینت صالح اور مخلص دے
محب ماحول مندگان، خدا موجود ہیں۔ مگر نفس میں اس واسطے ہمارے ان کلیات

کو کثرت پر غول کیا جائے۔ تمام پر اطلاق نہ سمجھا جائے۔ نیز وہ افراد جو ان کلیات کی زد میں آتے ہوں اور جو خرابیاں مذکور ہوں گی ان کی طرف نسبت کھا جائیں اور ان پر صیح بیضیں تو ہم پر ناراض نہ ہوں۔ ہمارا مقصد آپ کی نسبت اور نقصان رسائی نہیں۔ بلکہ آپ کی اصلاح، اصلاح دنیا و آخرت ہے۔ اگر آپ اپنے میں واقفانہ خامیاں پاتے ہوں تو بجائے ہم پر ناراضی ہونے کے ہماری معروضات پر شخصہ دل و دماغ سے غور فرمادیں۔ ذاتی مفاد اور کسی خاص فرد کی منفعت سامنے نہ رکھیں۔ بلکہ پوری قوم کا مفاد اور ساری قوم کی اصلاح و ارشاد پیش نظر رکھ کر غور کریں اور وہ خامیاں ددر کرنے کی کوشش فرمادیں۔

ہماری نیت نیک ہے۔ مقصد شریف ہے غرض بے لوث ہے۔ مذہبی غلو اور نفوی ہے مدحیں و جبر سے اسی وادی پر غلامی کا مزہ ہوئے اور اصلاح کی دشواری گزار وادی میں قدم رکھا ہے۔ اگر ہمیں ہماری خامیوں سے مطلع کیا جائے تو ہم اس کی اصلاح بعد شکریہ کریں گے۔ لیکن جوابی حملہ اور الزامی جواب سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ فساد، اصلاح میں اور مصلحت رشہ میں تبدیل ہوتی ہے۔ **لَا تَوَيْتُنِي إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِنَّهُ يُبَيِّنُ لِي آيَاتِهِ وَاللَّهُ** **الْعَلِيمُ** ۳۔

مفسرین اجلاس و بائیان مجالس : رضائے ربانی اور مرضی معصومین علیہم السلام کی روشنی میں مجالس و جلسوں کا مقصد متعین کریں پھر دیکھیں کہ اجلاس و مجالس کے قیام کی غرض کہاں تک پوری ہو رہی ہے۔ کیا اس رنگ اور اس انداز میں مجالس مستفید ہو رہی ہیں جو خدا و رسول اور ائمہ اطہار کو پسند ہے اگر رنگ خدا میں رنگی ہوئی اور مصلحت معصومین کے سانچہ میں ڈھلی ہوئی ہیں اور اپنی غرض کو پورا کر رہی ہیں تو پھر یہ مجالس حسینہ ہیں۔

یاد رکھیں کہ مجالس کی غرض و غایت تفسیر و احادیث اور تاریخ فقہانی و

مصابیہ اہل بیت صیح و مستند صورت میں بیان کرنا۔ تبلیغ و ارشاد سے اخلاق
مومنین کو سنوارنا اور سیرت اہل بیت کی اتباع کرنا۔ مذہب اہل بیت پر ایضاً
کے ہونے والے حملوں کا موثر اور مذہب طریقہ پر جواب دینا۔ اپنے مذہب کی
صحیح تشریح کرنا اور بیرونی حملوں کا دائرہ تہذیب میں رہتے ہوئے دناغ کرنا۔
دل آزاری اور طعن و تشنیع سے اجتناب۔ یہ مجالس عزاکے بنیادی مقاصد ہیں۔
ان کے پیش نظر مجالس برپا کریں۔ اگر آپ کی مجالس ان مقاصد سے دور ہیں
ان کا نام مجالس حسینہ نہ رکھا جائے۔ بلکہ نام و نمود کی اور خود ستانی و نمائش
کی غرض ہو تو یہ آپ کے تفریحی مشاغل اور باہمی دلچسپی کے معاملات ہیں۔
یار دوستوں کی ملاقات کے لئے ایک تقریب اور نا ترمیمیہ کا ایک مصرف
ہے۔ مزید برآں غلط نشریات کی صورت اور خلاف واقعہ بیانات کی شکل میں
مذہبی تعلیمات کو صحیح دینی اقدار کو پائمال کرنا اور اخلاقی نظام کو بگاڑنا ہے۔

خرابی کی صورتیں

ہائی مجلس انعقاد مجالس کے اراد کے وقت یہ سوچنا ہے کہ کون کون
سے ذاکرین و واعظین کو دعوت دوں۔ اس کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ میری
جہیں کامیاب ہوں اور ان کی کامیابی پر لوگ میرے قسیدے پڑھیں میری
شادستاش میں مجھے کامیاب مجالس کی زبانی سند دیں۔

کامیابی کے دو معیار ہیں، واکثرت سامعین و فضائل میں نفع دہانے
و ادوقسین اور مصائب میں رٹنے کی اونچی صدا اور کبرام گریہ و بکا۔

ہم اغراض و مقاصد مجالس بیان کر چکے ہیں۔ اگر ان اغراض کے سایہ
اور ان کی پابندی میں یہ معیار کامیابی حاصل ہے تو بے شک کامیاب ہیں
اور یہ ثبوت طریق انعقاد ہے۔ اگر ان سے بغاوت اور ان کی بے رحمی کے
ساتھ پائمال ہے تو لوگوں کے نزدیک کامیاب ہوں گی مگر خدا اور جنت پاک

علیہم السلام کی نگاہ میں مقبول و کامیاب نہیں۔

- بانیانِ مجالس کا ذکر میں دو غلطیاں کوہِ حوکر نے کا طریقِ فکر غلط ہے۔
- مجالس کی کامیابی کا یہ معیار نہیں کہ عوام نے بیدار نہ کیا۔ فضائل میں نغروں کی گونج زیادہ تھی اور مصائب میں نالہ و شیون کا کہرام بلند تھا یہ دونوں باتیں آج کل عموماً غلط فضائل اور غلط مصائب پر جوتی ہیں۔

کامیابی کا معیار یہ ہے کہ کتنے فیروں نے ذہبِ اہل بیت نظریاتی طور پر قبول کیا اور کتنے اپنوں نے عملی عجب بننے کا ہمد کیا۔ کتنوں نے کسی ایک عادی برائی سے اعتنا کیا اور کسی ایک نیکی کے اکتساب کا عزم ظاہر کیا ہے۔ پھر داحظ اور ذاکر پابند روایاتِ صحیحہ اور افکارِ صالحہ رہتے ہوئے فضائل و مصائبِ عوامی نقطہ نظر سے بھی کامیاب پڑے۔

- بعض اوقات ذاتی دوستی اور ذاتی مراسم کی بنا پر بھی ذاکرین دو غلطیاں کو دعوت دی جاتی ہے۔ اور یہ کوئی ذمہ داریات اور شرعاً ممنوع امر نہیں۔ لیکن باہر سے مدعو ہو کر آنے والے واعظین کے ساتھ مقامی پیش نماز اور مقامی ملاقاتی عالم کا بھی حق ہوتا ہے۔ اور اسے ضائع کرنے سے دوزخِ شریازہ پرس بھی ہوگی۔ جو بانیانِ مجالس ذاتی دشمنی، حسد یا بے اعتنائی سے مقامی و ملاقاتی عالم یا پیش نماز کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور لوگوں کی عدم دلچسپی کا بہانہ تراشتے ہیں وہ مقامی و ملاقاتی عالم کی حق تعالیٰ نامقدر و شناسی کے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور وہ عالم روایتِ امت اپنے سلبِ حقوق کا دعویٰ کرے گا۔ اسی طرح مقامی ذاکروں کا بھی حق ہوتا ہے۔ بشرطیکہ وہ شرعاً ممنوع نہ ہوں۔ ایسا بھی وہ بیرونی علماء کرام جو مقامی و ملاقاتی عالم کی حق تعالیٰ دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور مقامی لوگوں کو ان کی اس مجرمانہ غفلت و کوتاہی کی طرف متوجہ نہیں کرتے وہ بھی خدا شہد و خدا رسول و المعصومین علیہم السلام ایک قسم کے مجرم ہیں۔
- یا بعض اوقات مقامی عالم و زائد پیش نماز کے حقوق غصب کرتے ہیں۔

کہ کوئی امر واجب یا مستحبی کوئی امر شرعی یا رواجی مقامی عالم کا حق ہے اور وہ اس کا حق بعض جاہل و سہلہ وقوف اور خوشامدی و پرخورد ناصب حقوق مومنین کے کہنے پر غصب کر لیتے ہیں اور اس کا حق انھیں کہا جاتا۔ ورنہ قیامت ناصب حقوق ان لوگوں میں سے انھیں تھے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ اور اس کی طرف نہ ملنا کرام کی توجہ ہے اور نہ مقامی رؤساء و اسراء اور جبار و سہلہ دین حرام کی۔

ہر امر کو ادا کرنے سے پہلے بیرونی ملنا کرام کو دیکھ لینا چاہئے کہ یہ مقامی عالم یا نہ سے اور اگر شرعاً حق ہے تو اس کی ادائیگی اور حق کو حق کے مکمل ہونے کی کوشش کرنی چاہئے نہ کہ ارٹا خود اس کے حق کو غصب کرنا چاہئے۔ ملنا کو چاہئے کہ وہ جاہلوں کے کہنے میں نہ آئیں۔ جاہلوں کو اپنے کہنے میں لائیں اگر وہ کہنے میں نہیں آتے تو ان کو چھوڑ دیں حق کو نہ چھوڑیں۔ اسی طرح مقامی مومنین کو خواہ وہ امیر کبیر معزود و سنگبر رئیس ہوں یا غریب اور سادہ لوح و حرام اس امر کی طرف خاص توجہ دینی چاہئے اور باوجود کراہت نفس اور طبیعت کی نادانیت کے اپنے آپ پر جبر کر کے مرضی خالق کو مرضی مخلوق پر غالب کر کے اس کی حق رسی کرنا چاہئے۔ سلب حقوق ناشناسی حقوق سے سخت پرہیز کرنا چاہئے۔ ورنہ غاصبین حقوق کو لعنت کہتے وقت خود اس زمرہ میں شامل ہو جائیں گے۔ اور جس چیز پر شیعہ قوم تقریباً چودہ سو سال سے راتی پل آتی ہے اور دور ہی ہے وہی چیز آپ خود اپنے میں پیدا کر رہے ہیں۔

کسی عالم کے حق کا معیار اس کا علم اور عمل ہے لوگوں کی دابھل یا نفرت معیار نہیں۔ کسی کے نہ ماننے سے حقدار کا حق ختم نہیں ہوتا اور کسی کے مایہ پنے سے نا حقدار حقدار نہیں بن سکتا۔ یہ ایک ایسا اہم ضروی اور قافی توجہ امر ہے۔ جسے بے انتہائی سے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ ادائیگی حقوق سلب و غصب حقوق اور ناشناسی حقوق کا مسئلہ ہے جو فوری توجہ کا مستحق ہے۔

مومنین کرام عمرنا اور بانیان کرام و انجین خصوصاً اس پر غصہ دل و

دماغ سے خود کریں۔ تنہائی کے وقت فرصت کے لمحات میں خصوصاً سادات کو سونے
وقت جب دن بھر کے مصاحبات کا خاکہ ذہن میں ابھرتا ہے۔ اسے سوچیں اور
حق و باطل کے معیار پر تو لیں۔

امرا اور وسار کے لئے

مجلس کا معاوضہ اور ہدیہ پیش کرنے میں بخل سے کام نہ لینا چاہیے۔
فراخ دل سے ملنا کرام واعظین و ذاکرین ذوالاحترام کی خدمت کرنا چاہیے لیکن
دو باتوں پر غور ضروری ہے۔ آپ کے روپیہ پیسہ اور مال و دولت کا حساب روز
محشر ضرور ہو گا۔ جیسا کہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں: **فِي حَقْلٍ لَهَا حِسَابٌ وَ**
فِي حَقْلٍ لَهَا عِقَابٌ۔ حلال میں یہ حساب ضرور لیا جائے گا کہ اس کو کہاں اور
کس طرح خرچ کیا گیا؟ بے جا تو خرچ نہیں ہوا؟ کسی گناہ کی اعانت تو نہیں
ہوئی؟ جو غرباء، فقرہ مساکین آپ کے شہر میں آپ کے گرد و نواح میں آپ
کی مال امداد کے مدد و بہرہ محتاج ہیں ان پر نظر شفقت رکھیں اور کوئی مریض
دوا کا محتاج ہے؟ کسی کے پاس تن چھپانے کو کپڑا نہیں کوئی نان شبینہ کا
محتاج ہے۔ کسی کے گھر میں ناقہ ہے۔ بچے بھوک سے گریاں والدین دل گرفتہ، غلام
کے ستائے ہوئے۔ دکھ درد کے مارے جگر پر ہاتھ رکھ کر بچوں کی بد حالی کا الٹا
نظارہ دیکھ کر سینہ پکڑ کر میٹھ جاتے ہیں۔ اور آپ داخلی عیاشی اور تفریحی شغل
پر ہزاروں روپے بے دریغ نثار ہے ہیں۔ تو اس صورت میں روزِ محشر اُن کا
ہاتھ اور آپ کا گریبان ہو گا۔ اور محاسب روزِ جزا سے آپ پرچہ دیکھیں گے
مجلس کی اہمیت اور افادیت سے کسی مومن کو انکار نہیں مگر واجباتِ ذکوۃ و
نظرہ اور خس کو تقدم حاصل ہے پہلے ان کی ادائیگی کا احترام کریں۔

ماشاء اللہ آپ دولت مند اور صاحب ثروت ہیں۔ اللہ تعالیٰ بقصدق
مضمون آپ کو ہمیشہ با اقبال و سعادت رکھے مگر آپ واعظین و ذاکرین کو

جدید دیتے وقت یہ سمجھا دیں کہ ہر مقام پر اس جدید کو مجلس کے معاوضہ کا معیار
مقرر دیں۔ آخر آپ نے توسط سفید پوش اور مسکینوں کے دل بھی ہاس چینی
ہیں آپ اس معیار کا جدید ان سے وصول نہ فرمادیں جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں
نے دیدیا ہے۔ اور جو کچھ ان سے بن پڑے اسی طبیعت کے ساتھ اور اسی کشاڑ
روی کے ساتھ ان سے بھی وصول فرمائیں۔

آج مذہب قوم کی بھاری فیسوں نے داخلین و ذاکرین کا مزاج بگاڑ دیا
ہے۔ جس قدر کسی شیٹ اور بنگلوں سے وصول کرتے ہیں۔ مسکین کی جھونپڑی سے
اسی کی تنہا کرتے ہیں۔ اور معاوضہ میں کمی کی وجہ سے غریبوں کو نظر انداز کرتے
ہیں۔ نیز واضح رہے کہ دین اسلام اور مذہب شیعہ میں عزاداری مجالس اور
جلوسوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اور بجا حاصل ہے۔ مگر ہمارا مذہب صرف
اسی میں محدود و محصور نہیں، اس میں بہت کچھ وسعت ہے۔ ساجد میں ہمارا
ہیں۔ یتیم خانے اور کتب خانے ہیں، ہسپتال ہیں۔ صافیت ہے، پریس ہے۔
یہ سب دولت مندوں اور امیروں کی نظر کرم کے محتاج ہیں۔

علامہ ازہبی، مفاہی امور، شرکیں طیس، شفا خانے اور دیگر ایسے امور
جن کا تعلق خدمت خلق سے ہے۔ ان قسم عبادت ہیں۔ ان پر بھی توجہ دینا ضروری
ہے۔ مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ معاشرہ کی اصلاح کرنا۔ دکھی انسانوں کی خیر
گیری کرنا۔ بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کی کفالت، حاجت مندوں کی حاجت روائی
کرنا عبادت ہے۔ خوشنودی خدا اور مرضی معصومین علیہم السلام کا بہترین ذریعہ
ہے۔

صرف ناز و روز یا عزاداری ہی عبادت نہیں ہر وہ کام جو خوشنودی خدا
کے لئے اور مخلوق کی بھلائی کے لئے کیا جائے عبادت شمار ہوتا ہے۔ مظلوم کی
فصرت، مظلوم کی حمایت، کوہ کی دلجوئی، غریبوں کی یکسوئی کی ہمنوائی، حاجت
مندوں کی حاجت روائی نیز خدمت خلق کے اور مخلوق کو شکہ پہنچانے کے لئے

جلد امور عبادت خدا میں شامل ہیں۔

● بعض اوقات با نیابی مجالس نام و نمود اور نمائش و ستائش کے چکر میں آ کر اس قسم کی مجالس برپا کرتے ہیں کہ دوسروں پر فوقیت حاصل ہو اور سجاد جلسہ فلاں کے جلسہ سے بڑھ جائے۔ ہم دنیا کو دکھا دیں کہ ہمارے جیسا جلسہ کسی کا کامیاب نہیں ہوا۔ فلاں ہمارے مقابلہ میں کیا ہیں؟ ہم نے ایسا جلسہ کر دیا کہ کسی کو بہت ہی نہیں کہ ہمارا ریکارڈ توڑ دے۔

● نیز بعض اوقات دوسروں کی مجالس کے مقابلہ میں بیک وقت یا کچھ پہلے اس طرف سے مجالس منعقد کرتے ہیں کہ ان کی مجالس نیل ہو جائیں۔ جیلوں بہانوں سے سامعین کو اپنی طرف کھینچتے اور ان مجالس میں جانے سے روکتے ہیں دوسروں کو ناکام کر کے اپنے آپ کو کامیاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں یوں خدا اور باہمی مقابلہ کا مقصد پورا کیا جاتا ہے۔

● قائد بعض اوقات الجھ پڑتے ہیں کہ جلوس میں میرا تعزیر پہلے اور آگے ہو اور تھارا اس کے پیچھے ہو۔ چڑھا دے اور بدیوں کا چکر ہوتا ہے مقابلہ بازی ہوتی ہے۔ مقدموں اور انصران حکومت تک ذہن پہنچتی ہے۔ میرا بازار مذہب کی توہین اور قوم کی دھوائی ہوتی ہے غیر مذاق اڑاتے ہیں۔

مذکورہ بالا قسم کے جلسے اور اس قسم کی جلسیں اور اس نوع کے جلوس منفی اثرات پیدا کرتے ہیں۔ طیاروں میں اپنی تشویش کا سامان پیش کرتے ہیں عزاداری کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ نام و نمائش طلب منفعت اور معاشی کائنات کی تصویر سامنے آتی ہے اور ہزاروں رد پیر اپنی قوم کا اپنی بربادی پر خرم ہوتا ہے ان سے مسیحتیت کی ترویج نہیں ہوتی بلکہ یزیدیت پر وان چڑھتی ہے۔ ارواح معصومین علیہم السلام غمگین اور ابلیس اور یزیدی خوش ہوتے ہیں۔ ایسی صورت جب اور جہاں پیش آئے تو جو ”بانی“ مقابلہ سے دستبردار ہو جائے۔ ممبر و قمل سے کام لے کر پیچھے ہٹ جائے عزاداری کا صحیح مفہوم

کچھ کر صبح مقصد کی خاطر اپنے جذبات پر قابو پا کر حسینیت کی خاطر تواضع و انکساری قبول کر لے۔ ذاتی عزت پر قومی غیرت اور ذاتی مفاد پر قومی مفاد کو ترجیح دے کر صلح کا علم بلند کر کے اختلاف و مفاد کو دھن کر کے اتحاد کو مضبوط کر کے قومی وحدت کو قائم و برقرار رکھے۔ بے شک وہ "مہامد حسین" ہے۔ اس کی قربانی قوم کی سرفرازی کا سبب ہے۔ ایسے ہی مہامدین کو ذاب سید الشہداء علیہ السلام کا استغاثہ پہنچتا ہے اور یہ غلوں و دغا کے پیکر نفاق و جبر کا پورا پورا رد ومانی قدوس کو بلند کرتے ہوئے نصرت امام کرتے ہیں۔ اور دروغ شہداء کو ہلاک کے ساتھ اٹھنے کی سہولت حاصل کرتے ہیں۔ اور جو اس امر کے خلاف چلتے ہیں۔ وہ روج جناب سید الشہداء کو ناخوش اور حیریدہ ابن زیاد کی دھوکوں کو خوش کرتے اور شیطان کی نصرت کرتے ہیں۔ اس طرح وہ قوم و مذہب کی توہین اور عزاداری کو تباہ کرنے کے جرم عظیم کے مرتکب ہوتے ہیں۔

● آج کل مجالس و جلسوں کی روح عزاداری، تبلیغ اسلام اور پرچار حسینیت کے عنوان سے نہیں قائم کیا جا رہا بلکہ ذاکرین کے پیچ، دامعین کے مقابلہ اور اور حسینیت نمائش کا سیدانی قرار دیا گیا ہے۔

دولت مند کی دولت، زمیندار کی بخشش، گھراں کا سرمایہ اور رئیس کی فالتو پونجی قومی تعمیر و ترقی کے بھامصرف پر نہیں بلکہ تفریحی شغل اور نمائش کے بے بھامصرف پر خرچ ہو رہی ہے۔

جلسہ ہے کہ دن رات جاری ہے، کوئی گروہ اٹھتا ہے کوئی بیٹھتا ہے نماز کا وقت بلکہ کئی نمازوں کا وقت جلسہ گاہ میں گم ہو جاتے ہیں۔ فلمی عکاسیوں اور الفاظ کی سحر بانیوں میں اس قدر محویت ہوتی ہے کہ جناب سید الشہداء علیہم السلام کی عزت و محبوب جہادت نماز عمارت کی نذر ہو کر یاد و من سے ہٹ جاتی ہے کشتہ مجالس سے کٹ جاتی ہے اور دل مسلم سے مٹ جاتی ہے اور یوں مقصد شہادت حسین حسینیت مجلسوں میں پامال کر دیا جاتا ہے۔ کیا ہی اچھی

بات ہوگی کہ مہاس دجلے اپنے صبح مقاصد و صبح امراض کے تحت منعقد کئے جائیں اور اگر میں مہاس میں نماز کا وقت آجائے تو پڑھتا ہوا ذکر غاموش ہو جاتے دتے ہوئے کون رک جائیں جتے ہوئے آفسو غم جائیں اور ذکر حسین سے مقصد حسین کی طرف رجوع کر لیا جائے۔ اذان کی آواز گونجے حسینوں اور ماتھاؤں کی صفیں سجادہ پیش نماز کے عقب میں ایستادہ ہوں پڑھنے اور سننے والے تمام قبلہ رو ہو کر شاہ حماز اور شہنشاہ شہادت کے مقصد کو اپنی عمل محبت اور پڑھنے و پڑھنے و پڑھنے شہادت سے ثابت کریں۔

• یہ امر دراج پاچا ہے اور معمول بن گیا ہے کہ جو ذکر اور واعظ آسمان شہرت پر چمکا اور جس کا ستارہ اقبال بلند ہو۔ بانیان دعوت دینے کے لئے اور سامعین شوق سماعت کے لئے بے تماشادوڑتے ہیں۔ ایک تو اس واعظ و ذاکر کو بے معنی اور پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ کہاں کہاں جاؤں، کہاں جاؤں کہاں نہ جاؤں، کس کی مانوں اور کس کی نہ مانوں۔ بعض دفعہ نفیس کا وزن اور بعض دفعہ حیا و لحاظ ذاتی تعلقات اسے مجبور کرتے ہیں۔ وہ انکار نہیں کر سکتا۔

ملا وہ ازین بانی مجلس خود بھی پریشان رہتا ہے نظریہ راہ تکتی اور کان مختلف صدائیں سنتے ہیں اور مشہور واعظ و ذاکر کے انتظار میں مجلس میں انتظار کیا کھیل رہتی ہے۔ اضطراب کی فضا چھائی رہتی دوسرے پڑھنے والے ذاکرین و داعین بے توجہی اور بے التفاتی سامعین کا شکار ہو جاتے ہیں۔

مشہور مدعو صاحب آئے، کار سے اترے شیخ پر گئے۔ ایک سامعین وقت میں اپنے فن کا مظاہرہ کر کے رخصت ہو گئے۔ جہاں ایک اور میدان فن میں جمع مخلوق ان کے انتظار میں بے چین تھی۔ ظ۔

آئے بھی وہ گئے بھی وہ ختم افسانہ ہو گیا

اس کے مضر اثرات! بھیڑ پال اور دیکھا دیکھی کے لئے شہرت پر جاتے

میں لیکن سنجیدہ اور دانا لوگ حقیقت پر کہتے ہیں۔ ہر حال میں واعظ اور خاکر کا شرعی عمل غلطی اور فنی معیار ملحوظ رہے اور اعراض مجالس پر نظر رہے۔ اور اس معیار پر پورے اترنے والے سب واعظین و ذاکرین کو حصہ دینا چاہیے۔ مثلاً مجالس اور اعراض محال و محالہ پورے کرنے والا، مشہور و غیر مشہور سب کو موقع دینا چاہیے۔ ان کا بھی حق ہے۔ ان کی حق غلطی بروذ قیامت باز پر اس کا سبب بن سکتی ہے۔

مسائل محمدی کو عمل میں لاکر کسی کی حوصلہ شکنی اور دل آزاری نہ کریں۔ یہ نہایت مذموم عمل اور قبیح بات ہے۔ کہ ایک آدمی کے پیچھے تو سارا معاشرہ لپکے ایک دن اسے پانچ حصوں میں تقسیم کرنا پڑے اور اسی کے بھائی بند اور اسی معیار والے گنج تنہائی اور گوشہ نشینی میں پڑے ہوں۔ انہیں پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔

چھوٹے بڑے پر موقوف نہیں دیر پا سرکار حسینی میں ہے حصہ سب کا اسی طرح جہاں دولت کا ایک جگہ ارتکاز ہو گا اور مجالس کا خزانہ ایک شخصیت میں جمع ہو جائے گا۔ دونوں کی ناجائز ذخیرہ اندوزی ہوگی۔ مساوات محمدی اور مواخات اسلامی نہ رہے گی۔ ایک کی حوصلہ افزائی سے کسی ایک کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ لہذا بنیاد مجالس اس قاعدہ پر عمل کریں کہ مصروف کو مصروف نہ کریں، خیر مصروف کو مصروف کریں، خصوصاً ایام محرم میں سنجیدگی منت اور دانشمندی سے کام لیں۔ بجیر کی چال نہ چلیں شیر کی چال چلیں۔ واعظین و ذاکرین بھی حرص و ہوا کے گھوڑے پر سار نہ ہوں۔ قناعت سے کام لیں۔ چھ سات مقام آلات نہ کرائیں اگر قناعت پر عمل کرتے ہوئے وہ اور مسانت پر عمل کرتے ہوئے بنیاد واعظین ایک واعظ اور ایک ذاکر کے جیسے میں دو مقام تقسیم کر دیں اور وہ دو پر اکتفا کریں تو ان کے چھ میں سے باقی چار پر دو تین انہی جیسے ذاکرین و واعظین کا کام چل سکتا ہے۔ اسی طرح مجالس بھی

سکون و اطمینان سے متعلق ہوں گے۔ پڑھنے والے میں اطمینان سے پڑھ سکیں گے
ہر ایک کو حصہ بھی مل جائے گا اور سننے والے دل میں کے ساتھ ہاس سہ سکیں
گے۔

عمارات اور شبہیں

جس طرح معاشرتی طرز حیات میں رہنے پہننے کے لئے انسان کو مکان کی
ضرورت لاحق ہوتی ہے اور گرمی و سردی کی تکلیف سے بچنے کے لئے چتے ہوئے
کمرہ میں پناہ لینا پڑتی ہے۔ اسی طرح مذہبی امور کی ادائیگی اور عبادت کی
بجا آوری میں شیعہ قوم کو مجلس خانہ و امام بارگاہ اگر امام باڑہ کے قدیم لفظ کو
امام بارگاہ کے جدید اور مقدس لفظوں میں تبدیل کر دیا جائے تو مناسب و
بہتر رہے گا، اور مسجد کی ضرورت درپیش رہتی ہے۔ اور ان کی بجا آوری میں
مساجد اور مجلس خانے بنائے جاتے ہیں۔ جو ان ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔
ان کی تعمیر کا بنیادی مقصد ایک ایسی عمارت کا وجود ہے جو بنگلہ اور وسعت
کے اعتبار سے کافی ہو اور گرمی و سردی کی تکلیفوں سے بچاؤ کے علاوہ صحت
و مناسب ہولتوں سے آراستہ ہو۔ لیکن بے جا تکلفات اور اسراف کی حد تک
نقش و نگار نہ ہوں۔ کیونکہ اللہ پاک اور جبارہ معصومین علیہم السلام کو سادگی
پسند ہے۔ اور وہ اپنی طرف منسوب تعمیرات کو سادہ و یکساں چاہتے ہیں۔
اگرچہ اس قسم کی پر تکلف اور عظیم عمارت قومی عظمت، فن عمارت اور
شان و عظمت کی نشانیاں ہوتی ہیں مگر ان میں مقصود نظر مضبوطی و وسعت اور
ضروریات کی کفالت ہوتی ہے۔ اور ان کی عظمت کو چار چاند لگانے والے ان
کے ساتھ محققہ اوقات از قسم اراضی و باغات و کائنات و مکانات ہوتے ہیں جو
ان کی ضروریات و مصارف کی کفالت کرتے ہیں۔
ان کی تعمیر کا مقصد ان کی عظمت شان کی فائز نہیں بلکہ امور

عبادت کی ادائیگی ہے۔ مثلاً نماز باجماعت دس قرآن تعلیم و نیات کیونکہ پہلے عہدوں میں مساجد ہی مدارس رہی ہیں۔ اور مساجد ہی کے منبروں سے احکام دین اور امور شریعت نشر ہوتے رہے ہیں۔ اس مسجد کی عمارت اور اس کی زیبائیت کا کیا فائدہ جس میں پیش نماز و خطیب نہ ہو۔ جو جماعت سے محروم اور نمازیوں سے خالی ہو۔ ایسی مسجد کی عمارت لاکھوں روپے کی مالیت کی کیوں نہ ہو غیر آباد ہے جس میں خداوت قرآن اور درس و تدریس کی صدائیں کانوں سے دھکرائیں اور وہ باوجود عظیم الشان عمارت کے نمازیوں کی کمی اور جماعت کے فقدان کی مرثیہ خوان جو بے مدتی ہے۔ مساجد کی رونق نقش و نگار سے نہیں تقویت و اذکار سے ہے۔ مسائل و فنیہ کی تعلیم سے مساجد کی آبادی ہے خواہ عمارت کئی اور کم قیمت ہو۔ اسی طرح امام بارگاہیں اور مجلس خانے ہیں۔ شیعوں قوم کے نزدیک مساجد کے بعد مجلس خانوں کو ثانوی حیثیت حاصل ہے۔ یہ بھی قومی و مذہبی عمارات ہیں۔ جن کا مقصد مقصود مجالس حنفیہ کا انعقاد ہے جن میں جناب سید الشہداء و دیگر ائمہ علیہم السلام کو ان کی مصیبتوں، دکھوں قربانیوں کا پڑسا دیا جاتا ہے۔ ان کے واقعات حیات بیان کئے جاتے ہیں اصول و فروع اسلام کی تشریح انبیاء مابین علیہم السلام کے تذکرے تفسیرِ مہدیشہ و لغت و تاریخ ملاحظہ و نصائح بیان کئے جاتے ہیں۔

علاوہ ازیں قومی و مذہبی امور کے متعلق اصلاح و مشورہ اصلاح و ترقی کی تدبیریں مذہبی و قومی زندگی کو کامیاب و ترقی پذیر بنانے کے لئے لائحہ عمل تیار کئے جاتے ہیں۔ انی مقدس بارگاہوں میں ہنگامی وسعت اور مناسب سہولتوں کا وجود پیش نظر رکھا جائے۔ لیکن بے جا تکلفات اور اسراف و غلط نمائش سے احتراز کیا جائے۔ قومی دولت کو بے جا مصروف پر خرچ نہ کیا جائے اور ایسی چیزوں سے ضرور پرہیز کیا جائے جو خدا و رسول اور ائمہ اطہار کو ناپسند ہوں۔ یہی دستورِ شیعہ ہوا۔ جسے متعلق قائم رکھیں کہ یہ شیعہ ہیں اور قسم علم

تعزیر اور ذوالجناح مقصود بالذات نہیں یہ صرف ان واقعات کو بلا کی نشاندہی کرتی ہیں جن کا تعلق ان سے ہے۔ مثلاً علم حضرت عباس علیہ السلام کی یاد تازہ کرتا ہے۔ جب کہ جناب عباس کی لاش مبارک زخموں سے چودھری اور جناب سید الشہداء علیہم السلام کی لاش دلائے اور علم مبارک خیموں میں لائے اور مستور کیا۔ بنی اشتم نے ماتم کیا۔

اسی طرح ذوالجناح حضرت سید الشہداء کے اس واقعہ کو یاد دلاتا ہے جہاں امام مظلومؑ خنجر شہید کر دیئے گئے اور اس باوقار راہوار نے امام مظلوم کی شہادت کا پیام خیموں میں پہنچایا اور بے وارث سیدانیاں گھوڑے کے گرد ہالہ بنا کر اس مصیبت عظمیٰ پر گھرا جڑنے پر صحن بریاد ہونے عزیزوں کی موت پر اور اپنی بے کسی پر دل کھول کر رہے۔ اس شبیہ کو دیکھ کر ہمیں وہ حسینی قاصد موت مظلوم کا بیباکی یاد آ جاتا ہے۔ غم تازہ ہو جاتا ہے۔ گریہ و بکا میں اضافہ ہوتا ہے۔ چونکہ یہ شبیہیں مباح ہیں جائز ہیں۔ ان کی حرمت اور منع پر کوئی دلیل نہیں اور عباداری میں شامل ہیں۔ ان کے دیکھنے سے واقعات کو بلا کا نقشہ دہرایا میں اتر جاتا ہے۔ اس واسطے ان کے بنانے میں کوئی حرج نہیں بلکہ شاعر حسینی ہیں جو دلی وابستگی اور محبت و خلوص کی نشانیاں ہیں۔ لیکن ان کو صرف اس مقصد کے اندر محدود و منحصر رکھا جائے کہ یہ واقعات کو تازہ اور غم کو زیادہ کرتی ہیں۔ کسی صورت میں ان کو مرکز قناتے عبادات نہ سمجھا جائے اور نہ ان کی پرستش کی جائے بھلا اللہ شیعہ ان کو معبود نہیں مانتے نہ ان کی پرستش کرتے ہیں اور نہ شیعہوں کو قاضی الحاجات خیال کرتے ہیں۔

بعض غیر مذہب سید لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ ان کی پرستش کرتے اور ان کی قاضی الحاجات مان کر ان کے آگے دعائیں مانگتے ہیں ان لوگوں کا یہ اعتراض بے حقیقت ہے۔ شیعہ ان شیعہوں کو دیکھ کر صرف مدتے ہیں۔ البتہ ان کا احترام ضرور کرتے ہیں۔ احترام اور چیز ہے اور عبادت اور چیز۔

شیعہ عبادت تو ان کی اصل کی بھی نہیں کرتے۔ تعزیہ روضہ امام حسین کی نقل ہے۔ خود روضہ اقدس جو کربلا میں واقع ہے وہاں بھی احترام و تعظیم کی رسوم ادا کرتے ہیں خود قبر مبارک کو نہ سجدہ کرتے اور نہ عبادت بلکہ خود صاحب قبر مطہر کو بھی معبود نہیں مانتے۔ کوئی شیعہ چہارہ معصومین علیہم السلام کی عبادت نہیں کرتا نہ ان کو بالاصل و علی الاستقلال قاضی الحاجات مانتا ہے۔ بلکہ بارگاہ اہدیت حرم کبریا میں ان کو مقبول و میلہ اور مقدس و اعلیٰ ذریعہ قربت و نجات سمجھتا ہے۔

لہذا یہ صرف رسوم عزاداری میں معاون اور گریہ و بکا میں اضافہ کا ذریعہ ہیں۔ واجب دست نیست نہیں بلکہ مباح و مستحب ہیں ان میں بھی حد اعتدالی سے تجاوز نہ کرنا چاہیے۔ حدود شریعت کے اندر رہتے ہوئے ان مراسم عزاکو بجا لاتا چاہیے۔ یہاں بھی بے جا خرچ اور اسراف نہ ہو۔

یاد رکھیے کہ دین اسلام اور شریعت محمدیہ علی صاحبہا التعمید والسلام بنیادی امر اور بالذات مقصود ہے۔ مراسم عزایا شبیہات میں کوئی چیز اگر شریعت محمدیہ کے خلاف ہو تو قطعاً حرام ہو جائے گی۔

اسراف سے بچیں

شبیسوں کو صرف ان کے مقصد تک محدود رکھتے ہوئے اسراف سے پرہیز کیا جائے۔ دیکھا دیکھی فائش کی خاطر لاکھوں روپے تعزیہ مبارک یا لاکھوں روپے صرف زیورات ذوالجناح پر خرچ نہ کئے جائیں۔ اس سے طرح عزاداری بروج ہوتی ہے۔ سوگ اور ماتم نہیں رہتا۔ کاریگری و فائش پر نظر پڑتی ہے جس زمانے میں تعزیہ سادہ چھا کرتے تھے انہیں دیکھ کر دانا آتا تھا اور امام مظلوم کی یاد تازہ ہوتی تھی آج تعزیوں کو دیکھیں تو فنی نو د سامنے آتا ہے اور کاریگری کا خیال ذہن میں آتا ہے۔ اس طرح ذوالجناح بھی سادہ ہونا چاہیے کثرت سے

زیرات کا حامل نہ ہو۔ کیونکہ ان سے مقصود مگر یہ ناری و امام کی عزا دار ہے۔ مالی نمائش نہیں۔ علاوہ ازیں ایک غریب قوم کے قومی و دینی اور معارف بھی ہیں جو ان سے اہم اور زیادہ ضروری ہیں۔ خصوصاً جب کہ ایک غریب سید و مومن دوا نہ ملنے سے کئی بچوں کو یتیم کر جائے۔ جن کا کوئی سہارا نہ ہو کئی مستورات و سومات اپنے تن چھپانے کے لئے کپڑے کی محتاج ہوں۔ کسی کے گھر میں متواتر فاقے آ رہے ہوں۔ اور ہم ان کی پرواہ کئے بغیر صرف مباح اور مستحب امور پر بے دریغ و پیر خرچ کر دیں تو روز قیامت ہم جواب دہ ہوں گے اور حقوق العباد کی فراموشی کا بار ہماری گردنوں پر ہو گا۔

ہر حال ایک مومن کی جان و عزت بچانا نہایت اہم فریضہ ہے اور زکوٰۃ کا اولین مصرف مومن کی جان و آبرو کی حفاظت ہے۔

نماز کے بعد زکوٰۃ کی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں جہاں نماز کی اقامت کا حکم آیا ہے وہاں ساتھ ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی تاکید حکم آیا ہے اور زکوٰۃ کے بغیر نماز قبول نہیں۔

لیکن یاد رکھیں کہ زکوٰۃ عمارت اور شبیہوں پر خرچ نہ کریں۔ ایک تو اس وجہ سے کہ زکوٰۃ ایک صدقہ ہے۔ اور شبیہوں کا بعد امام بارگاہ ہوں پر واجب صدقہ خرچ نہ کریں۔ ان کا مقام اس بات سے بہت اونچا ہے کہ ہاتھوں کی سیل اور صدقہ سے یہ مقدس عمارت و شبیہات بنائی جائیں۔

دوسرا یہ کہ مومنین مساکین و فقراء بیوگان و یتامیٰ اور معذور مومنین کی حق تلفی ہوگی۔ کیونکہ زکوٰۃ ہی تو ان کا بنیادی حق ہے۔ زکوٰۃ کا اولین و بہترین مصرف انسانی جان و آبرو ہے۔ ہاں اگر ملک میں غریب و سلس مسکین دے سہارا مومنین و مومنات نہ ہوں تو پھر دناؤ عامر یا امور مستحب میں خرچ ہو سکتی ہے۔ لیکن غربت و افلاس اور ننگہ ستی میں مبتلا مومن کہاں نہیں ہیں؟ ان کے ہوتے ہوئے آپ مستحب و نمائش امور میں بے دریغ دولت خرچ کریں

روز قیامت وہ آپ کے دامن گیر ہوں گے اور آپ حقوق العباد کے سلسلہ میں
جواب دہ ہوں گے۔

اصل اور نقل میں فرق

مسجد خانہ کعبہ کی اور تعزئے روضہ ہائے مقدسہ کی نقل ہیں۔ جو احکام
اصل کے متعلق ہوتے ہیں وہ نقل پر نہیں ہوتے؛ مثلاً مسجد خانہ کعبہ کی نقل ہے
طواف وغیرہ کا تعلق اصل کعبہ سے ہے اس کی نقل مسجد سے نہیں۔ اسی طرح
کعبہ اور مسجد حرام حرم ہیں، عام مسجد حرم نہیں کعبہ قبلہ ہے مسجد قبلہ نہیں اسی
طرح مزارات مقدسہ اور روضہ مطہرہ ائمہ معصومین صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین
اصل ہیں اور ہمارے ہاں جو تعزئے شبیہوں کی صورت میں بنائے جاتے ہیں۔ وہ
ان کی نقل ہیں۔ لہذا جو احکام ان کے وہاں ہیں وہ ان کی شبیہوں کے یہاں
نہیں۔ یہ صرف شعائر عزاداری تک محدود ہیں۔ یہ شبیہیں ہماری حاجت روا اور
مشکل کش نہیں نہ ان کا طواف کرنا چاہئے نہ ان کو مرکز عبادت اور مقام عبادت
تصور کرنا چاہئے۔ ہاں ان کا احترام ضروری ہے۔ اور جس معصوم کی طرف
کوئی شبیہ منسوب ہو اس شبیہ کے مقام پر اس معصوم کا واسطہ دے کر
خداوند عالم قاضی الحاجات سے دعا مانگنا جائز ہے۔

مرید دینا، نیاز دینا کسی امام معصوم یا کسی شہید مظلوم کے نام پر اس
معنی میں کہ یہ نیاز و مرید فلاں امام یا شہید کی طرف سے ہے کہ اس کا ثواب
فلاں امام یا شہید کی روح مبارک کو پہنچے جائز اور مستحب ہے جس طرح درود
شریف سلام زیارت ہم ہر روز پڑھتے ہیں یہ ان کے لئے دعا مانگتے ہیں ان کی
شفاعت کی قبولیت کے لئے اور ان کے درجات کی بلندی کے لئے ہم دعا مانگتے
ہیں۔ وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فَإِنَّكَ تَقَبَّلُ شَفَاعَتَهُ،

اور قائم آل محمد علیہم السلام ظہورہ کے عہد کے لئے ہم دعا مانگتے ہیں یہ ایک

روحان محبت اور مددِ حقیت کے طور پر ہے۔ ورنہ ہم ان کے محتاج ہیں وہ بہانے
محتاج نہیں۔

مراکم عزا

مراکم و مہالس عزا مستحب ہیں۔ شیعہ قوم کو ان سے دلی وابستگی ہے اور
ہول پائیے۔ محبت و حقیقت کا ثبوت اور مذہبی پیشگی کا باعث ہیں۔ انہی کے
دم سے شیعوں کی پہچان اور قوی اتحاد ہے۔ مگر بہر حال یہ مستحب ہیں فرض واجب
نہیں ان کی بجائے کسی فرض و صفت کے ترک کا باعث نہ بنے۔ کسی شرعی امر
سے تصادم نہ ہو اور غیر شرعی امور ان میں داخل نہ ہونے پائیں۔

حرام کے سرمایہ سے پرہیز

مساجد و امام بارگاہیں مقدس مقام ہیں یہ صرف عبادتیں ہی نہیں عمارت
گاہ ہیں۔ اسی میں کسبِ حرام اور ناجائز ذرائع سے حاصل کردہ مدد یہ ہرگز خرچ
نہ کیا جائے۔ جس کی حرمت کا علم جو اس راہیہ سے پرہیز کیا جائے۔ حرام کمائی
سے جو سرمایہ ان کی تعمیر میں لگایا جائے گا اس میں عبادت باطل ہو جائے گی۔
اسی طرح کرد و قریب غلط طریقوں اور غیر شرعی امور سے مومنین کے دل بہلا کر ان
کو خوش کیے کہ ان کو جھوٹی امنگیں دلا کے جو راہیہ حاصل کیا جائے گا وہ ناجائز
ہو گا اور اس کا سید و امام بارگاہ میں خرچ کرنا قطعاً حرام ہو گا۔ اس بختہ مزید
اور شاندار عمارت سے جو حرام کی کمائی سے تعمیر کی گئی ہو وہ عمارت بہتر ہے
جو رکھی سادہ ہو مگر حلال کمائی سے بنائی گئی ہو۔ جس کی بنیاد زہد و تقویٰ پر ہو
یاد رکھیے کہ تقویٰ ہی دین کی بنیاد ہے۔ مجلس غلے دین و شریعت کی
در لگائی اور مقام عزا ہوتے ہیں نہ کہ ذاتی عزت و وقار بڑھانے کے اسباب
اور ذاتی و مالی منفعت کے ذرائع۔

ذاکرین کرام اور واعظین عظام

یہاں بھی یہ کلیہ صواب افراد ذاکرین و واعظین پر حاوی نہیں ہے۔ بلکہ اکثریت پر صادق آتا ہے۔ قلیل تعداد ذمہ داری محسوس کرتی ہے۔ اکثر غیرت دار ہیں۔ عنوان تو ہے مجالس حسین علیہ السلام اور مواعظ دینیہ مگر ہوتی ان میں زیادہ تر فکاری ہے۔ آج قصائد اور نثر کے ذریعہ غیر ذمہ دارانہ اور صداقت و اعتبار سے خالی بیانی نشر ہو رہے ہیں۔ مجالس اپنی افادیت کھو چکی ہیں اور تبلیغ و ہدایت منقود ہے۔ صرف دکانڈاری رہ گئی ہے۔ اور جلب منفعت اور اپنا فنی کمال دکھانا مقصود ذاکرین و واعظین ہے۔

شیخ اب تجارت گاہ بن گئی ہے۔ اود شہدائے کربلا کی قربانیوں کے مقابلہ نظر انداز کر دیئے گئے ہیں۔ فنکار حضرات اپنا فنی شہداء کربلا کے ٹون میں انگلیں کر کے فروخت کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کا کاروبار چمکا ہوا ہے۔ دین کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ اسلام کا مزاج بگاڑ دیا گیا ہے اور واقعہ کربلا ایک تجارتی مال بن گیا ہے۔ ہر جہدہ ہر طرہ ذمت کا ایک معیار چلتا ہے۔ مگر شیخ پر آنے والوں کا کوئی معیار نہیں۔ آج ہر شخص جسے چند قسیدے اور دو ہڑے یاد ہوں اگر ہے اور ہر دو شخص جسے چند تقریریں یاد ہوں واعظ بن گیا ہے۔

ذکوئی معیار تعلیم ہے، ذکوئی مذہبی پابندی ہے اور ذکاوپ مجالس کا کوئی پاس ہے۔ کل آزادی ہے نہ خوف خدا نہ ائمہ معصومین علیہم السلام سے حیا نہ سامعین سے کسی خطرو کا احساس نہ قیامت میں باز پرس کا ڈر نہ حفظ مراتب کا خیال نہ اہل علم کا لحاظ نہ کتب کے ساتھ بیابان کی مطابقت نہ روایات صحیحہ کی پابندی نہ اسلامی تشخص اور دینی شکل و صورت۔ حالانکہ یہ مقام انبیاء اور مسند اہل بیت علیہم السلام ہے

یہ صورت حال ہے قوم خاموش قاشائی ہے۔ بے حسی کی انتہا ہو گئی ہے۔

احساس ہو گیا ہے۔

حقیقت خرافات میں کھو گئی ہے

یہ امت روایات میں کھو گئی ہے

آج لاکھوں کروڑوں روپیہ سٹیج کی نذر ہو رہا ہے اور ملت کا بھت سوراٹا ہے۔ ضلالت بڑھ رہی ہے۔ ہدایت گھٹ رہی ہے۔ قوم کے اس کثیر سرمایہ سے بھلے ہدایت کے گراہی پرورش پا رہی ہے۔

روح مراداری اور اسمیت تبلیغ مروجہ مراسم میں گم ہو گئی ہے۔ بعد معذرت و طلب عفو از ذاکر بنی کرام و واعظین ذوی الاحترام چند غامیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ اور التجا یہ ہے کہ ان پر ٹھنڈے دل اور ناروغ دماغ سے غور فرمائیں کہ واقعی یہ غامیاں ان میں پائی جاتی ہیں؟ اور واقعی یہ غامیاں ہیں؟ یا یہ غامیاں نہیں خوبیاں ہیں۔ صرف اپنے پیشے کا پانسہ دکھائی حقیقت کو مد نظر رکھیں۔ دینی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دیں۔

اور اگر ان بیان کردہ غامیوں کو غامیاں تصور کریں تو ان کو دُور کرنے کی کوشش کریں۔ بجائے مصنف کتاب کو کوسنے کے اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیں۔ آپ کسی مسلح کو اور مصنف کتاب کو ہزار دشنام دیں اسے دشمن عزاداری قرار دیں لیکن اس طرح آپ کی غامیاں خوبیوں سے بدل نہیں سکتیں۔ آپ کی غامیاں غامیاں ہی رہیں گی اور نہ آپ کے کہنے سے مصنف کتاب دشمن اہل بیت اور دشمن عزاداری بن سکے گا۔ یہ عادت ہے کہ انسان اپنی غامیوں کی طرف دھیان نہیں دیتا اور جو بصلح اسے غامیوں کی طرف متوجہ کرے اٹھا اس پر کچڑ اچھاتا ہے۔

آج کل ذاکر و واعظ و مقرر لہجہ دنیا کی خاطر مجلسیں پڑھتے ہیں۔ ان کی لہجہ و حرکات کا یہ بڑا ثبوت ہے کہ ایک گھنٹہ کی سینکڑوں ہزاروں روپے فیس مقرر ہے اور پڑھنے والا ایک مقام پر اکتفا نہیں بلکہ محرم میں چار پانچ مقام اور

پر روزانہ مجلس پڑھتا ہے۔ اپنا ہوا آتا ہے۔ اطمینان سے نہیں بیٹھتا۔ سکون سے نہیں پڑھتا اور پڑھنے کے بعد چمن سے بیٹھتا۔ مجھے بارخ کر دیجے فارخ کر دے کا غلیظ پڑھتے ہوئے بانی کی طرف بار بار نگاہ اٹھاتا ہے۔ اور فارخ ہونے کے بعد اپنے ہوئے اگلے مقام کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ دو تین مقام پر پہنچ کر وہاں بیٹھوں اور آگے بڑھوں ایک مقام پر قناعت نہیں حرم کے ٹھوڑے پر سوار باگیں و حیل کئے ہوئے دونوں آنکھوں سے رپے وصول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

دوڑ رہے ہیں ذاکر و حافظ دوڑ رہے ہیں، انپ رہے ہیں پیک رہے ہیں روپوں کے پیچھے ہائے دنیا! ہائے دنیا!

اور شیخ پر محمد آل محمد علیہم السلام کے زہد و تقویٰ کے افسانے دہراتے ہیں اور یہ بیان کرتے کرتے نہیں تھکتے کہ ہمارے امام اول اور غلیظ بلا فصل جناب امیر المؤمنین علیہ السلام نے دنیا کو تین بار طلاق دی تھی۔

یہ سونین سے نصیحت کرتے ہیں کہ تم دنیا سے دل نہ لگاؤ۔ زہد و تقویٰ اختیار کرو۔ اپنے پاس کچھ نہ رکھو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے ہمیں دیدو اور جس دنیا کو امام پاک نے طلاق دی تھی اسی مطلقہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا ہے۔

اب یہ لوگ برہنہ ہیں کہ ہم جناب امام مظلوم کے خادم ہیں ہم واقعہ کر بلا کے بیان کرنے والے حسینیت کی نشر و اشاعت کرنے والے مذہب اہل بیت کی تبلیغ کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ قول ان کا اپنی زبانی ہے۔ ان کا رنگ ٹھنک اور طور طریقہ صاف بتلاتا ہے کہ یہ طالب دنیا ہیں۔ طالب تمدن ہیں ان میں قناعت نہیں حرم دہوا ہے۔

ہوس زر اور حرم مجالس کے مضر اثرات

مجالس کے توسیعی پروگرام سے جہاں ہوس زر اور حرم مذہب کا ظہور

ہوتا ہے۔ وہاں کئی مضامین بھی پیدا ہوتے ہیں۔

اپنے دینی بھائیوں کی حق تلفی : ذاکر حضرات اور داعیین کرام اعلیٰ معیار اور مذہبی و عملی استعداد میں آپ کے کئی بھائی آپ کے برابر ہیں بلکہ آپ سے بلند ہیں مگر ان کا دنیوی جنت آپ سے پست ہے ان کا ستارہ اقبال مدہم ہے۔ اس وجہ سے قوم میں ان کی آپ کے برابر مانگ نہیں آپ خوش بخت و خوش نام ہیں اور وہ گناہ ہیں لیکن علم و عمل میں آپ سے کم نہیں اور آپ کی ہوس مجلس گیری سے ان کی حق تلفی ہو رہی ہے۔

جس طرح کہ کسی مارکیٹ میں کوئی خاص شے نمایاں ہو جائے۔ تو لوگ شہرت کی وجہ سے اس کی طلب زیادہ کرتے ہیں۔ یہی حال مجلس کی مارکیٹ کا ہے چند مولوی صاحبان اور چند ذاکرین حضرات جب آسمان شہرت پر نیر تاباں بن کر چلے گئے ہیں تو مومنین بے تمنا شاہے سوچے سمجھے دیکھا دیکھی انہی کی طرف پلکے ہیں۔ چنانچہ مارکیٹ پر انہی مخصوص افراد کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ ایام محرم میں پاپا چھ مقامات سے کم پر وہ قناعت نہیں کرتے۔ جہاں تک ان کی طاقت بشری کام کرتی ہے۔ حرص کا دامن پھیلا کر ان مقامات کو اپنی پسینہ میں لے لیتے ہیں۔

اگر ان کی اس سیفہ کی دوبار کے متعلق دریافت کیا جائے تو غدر یہ کرتے ہیں کہ مومنین مجبور کرتے ہیں کہ ہم تو خود تنگ ہیں لیکن مومن نہیں چھوڑتے کیا کوئی مجبور ہیں ان کا یہ غدر حقیقت کے ساتھ مذاق اور اپنی مقبولیت عوام پر ناز و اترا مانا ہے۔

عوام تو جاہلی ہیں بے وقوف ہیں دیکھا دیکھی کے پیروکار اور شہرت کے پرستار ہیں مگر آپ تو ماشاء اللہ عالم فاضل و حافظ ذاکر حق و باطل میں تمیز کرنے والے حقوق العباد سے باخبر فاضل کو برا کہنے والے حق تلفی کے گناہ سے واقف ہیں۔

عوام کی مرضی کے آگے آپ کیوں جھکتے ہیں؟ ان کی خواہش آپ کو کیوں
 مجبور کر دیتی ہے۔ آپ ان پر اپنی مرضی کیوں نہیں مسلط کرتے۔ بجائے ان کے
 ہم خیال بننے کے ان کو اپنا ہم خیال کیوں نہیں بناتے۔ حقوق العباد اور اپنے
 بھائیوں کے حقوق ان کو کبھائیں۔ اور ان کا تعارف آپ کرائیں۔ یہ آپ کا اخلاقی
 فرض ہے۔ ان کو منظر عام پر لائیں جو سکتا ہے کہ ان کے مواعظ و بیانات سے
 کئی مومن سدھر جائیں۔ ان کو موقع دینے سے اور ان کے شیخ پر لائن سے ان
 کی قابلیت سے بھی قوم فائدہ اٹھائے اور ممکن ہے کہ کچھ عرصہ بعد وہ بھی آپ
 ایسے نامور بن جائیں۔ مجالس کی ذخیرہ اندوزی سے آپ تو مالدار بن جائیں گے۔
 لیکن آپ کے آپ ایسے بھائیوں کی محرومی ان کی غربت اور ان کے افلاس کا
 سبب بنے گی۔

مجالس اور دولت کا ارتکاز جو جائے گا۔ تقسیم صحیح نہ رہے گی نہ مساوات
 رہے گی اور نہ محاسنات۔ کیونکہ عدم محاسنات کی وجہ سے ہی مجالس کی ذخیرہ اندوزی
 ہے اگر آپ میں محاسنات ہوتی تو آپ چھ مقامات کی بجائے صرف دو مقاموں
 پر تنازع کرتے اور تین چار واعظ و ذاکر آپ کی ہوس کثرت کا نشانہ نہ بنتے
 اگر ہر واعظ و ہر ذاکر ایام محرم میں صرف دو مقاموں پر اکتفا کرے۔ تو باقی
 واعظین و ذاکرین بھی اس دینی و دنیوی سعادت سے محروم نہ رہیں گے جو ہمیں
 کی مجبوری والا عذر نہایت ہی گندہ ہے۔ کیونکہ وہ تو جاہل بے وقوف ہیں۔
 شخصیت کے پرستار ہیں اصول پرست نہیں۔ آپ کی حق بات نہیں مانتے۔
 آپ کی صحیح آرزو پوری نہیں کرتے تو آپ ان کی غلط بات اور باطل آرزو
 کیوں مانتے ہیں۔

جب آپ انکار کر دیں گے اور کوئی دوسرے زیادہ جگہ کا طلب گار نہ
 رہے گا تو مجبوراً وہ دوسروں کی طرف رخ کریں گے اور انہی گنہگار واعظین و
 ذاکرین کو جب موقع ملے گا وہ بھی آپ جیسے ہو جائیں گے۔

”سرکار حسینی میں ہے حصہ سب کا“

- ۲۔ آپ کی صحت کا نقصان ہے اور بانیانِ مجالس کی پریشانی دے رہی ہے۔
- ۳۔ مجلس کی افادیت سکون و وقار ختم، کیونکہ جلالت ہر کام میں مضر ہوتی ہے سوائے ترکِ گناہ اور توبہ اور تحصیلِ حسنات کے۔
- مجلس پر سکون اور باوقار اس وقت ہوتی ہے جب مجلس شروع ہونے سے پہلے مجلس پڑھنے والے اس مقام پر موجود ہوں۔ اطمینان و وقار سے مجلس پڑھیں اور سننے والے دل جمعی و سکون سے مجلس سنیں۔
- ۴۔ اس طرح مجلس کا تقدس مجروح ہو جاتا ہے اور ایک کاروباری امر ظاہر ہوتا ہے۔ مذہبی درسگاہ کا تصور اثر جاتا ہے۔ اور تجارت گاہ کا خیال جم جاتا ہے۔

شیخ و منبر کی ذمہ داری

بڑھنے لگے سحر گفتار کا عمل عزیزِ عمل بتائے رہا خود جو بے عمل
ہر اک کو بے عمل وہ بناتا چلا گیا منبر پر چڑھ کے شور مچاتا چلا گیا
اہلِ منبر اور اہلِ شیخ و محققین و ذاکرین اپنے بیان کے ذمہ دار نہیں گشتا
و مسئول کروار ہیں۔

اولاً تو انہیں اپنا مقام سمجھالے اور احساسِ ذمہ داری کے بغیر اس مقام پر آنا ہی نہ چاہیے۔ اور اگر آئیں تو یہ سوچ اور کچھ کے آئیں کہ یہاں جو کچھ زبان سے نکلے گا۔ وہ سینکڑوں ہزاروں کانوں میں پہنچے گا۔ سامعین میں سے ایسے بہت کم افراد ہیں جو غیر ذمہ دارانہ بیان کو جھٹک کر دفعہ پھینک دیں۔ اور کانوں کی راہ سے دل و دماغ میں نہ آنے دیں۔ کیونکہ پاکستانی شیعہ فرقہ کتبِ غنی سے محروم اور شوقِ محافت سے بھرپور ہیں وہ جو کچھ مذہبِ حاصل کرتے ہیں۔ یہیں سے حاصل کرتے ہیں۔ قدیم شیعوں نے شیخ سے مذہب لیا ہے

اور جدید شیعہ بھی شیخ ہی کے دلدادہ ہیں اور اسی سے سب کچھ لے رہے ہیں۔ لہذا آپ جو بیان نشر کریں گے جو بات کہیں گے اور جو کچھ زبان پر جاری کریں گے وہ ہزاروں مومنین سامعین میں پھیل جائے گی اور سننے والے اسے مذہب اور صیغہ خیال کرتے ہوئے قبول کر لیں گے۔ حوام کا اتنا معیار علم نہیں کہ وہ صیغہ و غلط کو پرکھ سکیں۔

ایک واعظ و ذاکر کی طرف ہزاروں آنکھیں دیکھتی اور ہزاروں کان اس کی بات سنتے ہیں۔ اگر صیغہ معصومہ کی باتیں صیغہ عقائد نشر ہوں تو صیغہ مذہب پھیلتا ہے اور اگر غلط باتیں غلط عقیدے اور غلط روایات غلط تفسیریں، غلط حدیثیں غلط استنباط بیان کئے جائیں تو مذہب ایک ایسے غلط رنگ میں پھیل جاتا ہے جس کی اصلاح اور تصحیح مشکل ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ غلط صورت میں پھیلا ہے اور غلط صورت میں پھیل رہا ہے۔ یہ سب کچھ شیخ کی غیر ذمہ داری اور غلط بیانی کا نتیجہ ہے کہ آج مذہب کی صیغہ صورت سامعین میں بگڑی ہوئی شکل دکھائی دے رہی ہے۔ اور اگر صیغہ طور پر اس سامعین مذہب کا تجزیہ کیا جائے تو اس کے اکثر حصے غلط اور باطل ثابت ہوں گے تھوڑے ہی اجزاء صیغہ اور حق بجانب ہوں گے۔

معیار و حدود کا فقدان

شیخ پر آنے والوں کا کوئی علمی و عملی معیار نہیں اور نہ بیان کی کچھ حدود مقرر ہیں۔ جن کے اندر وہ کردہ اپنا بیان جاری کرے اس واسطے شیخ آج کل اتنا غیر ذمہ دار ہے کہ ایک کلیہ وضع کرنے کی ضرورت درپیش آگئی ہے کہ سامعین حضرات جو کچھ شیخ سے سنیں اسے صیغہ نہ سمجھیں۔ شیخ قابل اعتبار نہیں۔ ذوق سماعت کو تسکین دے لیں۔ آنسو بہانے اور آہ و بکا کرنے کی تمنا پوری کر لیں لیکن شیخی بیان کو دل میں نہ جگہ دیں اور نہ شیخ والوں پر کل اعتماد کریں واپس

گھر آکر قابل اعتبار و مصدق ذرائع سے اس کی تصدیق کر لیں۔

اگر حکومت پاکستان کسی ادارے میں چیئر اسٹی اور چوکیدار بھرتی کرتی ہے تو اس کا بھی ایک معیار مقرر ہوتا ہے۔ اس کی تعلیم کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اسے صحت کردار کا ایک سرٹیفکیٹ بھی پیش کرنا پڑتا ہے۔ اس کا طبی معائنہ بھی ہوتا ہے۔

لیکن اس روحانی اور تبلیغی سند اور اسلامی تاریخ و تفسیر واقعات و احادیث فضائل و مصائب کی مقدس نشر کا دہ پر بیان جاری کرنے والوں کا کوئی معیار نہیں کوئی پابندی نہیں کوئی مدد و مقرر نہیں۔ مکمل آزادی اور مطلقاً آداری ہے جو آئے جس صورت میں آئے جس طرح آئے جو کچھ کہے مطلقاً آزادی ہے۔ جس کی وجہ سے باطل آزاد ہو گیا اور حق پابند ہے۔ جمہور آزاد ہے اور بے پابندی قائم ہے۔ جب کسی شے کو مکمل آزادی حاصل ہوتی ہے تو اس کی ضد مخالف پابند ہو جاتی ہے۔ آج مجالس و محافل میں اکثر داعیین حضرات تفسیر بالرائے کے اٹم کبیر اور سن گھڑت تاویل اور وضعی و ضعیف روایات غیر ذمہ دارانہ فتاویٰ اور غلو نوازی کے ظلم عظیم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اسی طرح اکثر ذاکرین صحابہ ان مصائب کے میدان میں صرف بے ثواب ڈالنے اور بے اجر گریہ کرانے کی خاطر خود ساختہ ضعیف غلو روایات کو نہایت ڈھنسی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ جس قدر لوگ دیاور گریہ کرتے ہیں اس قدر وہ اسیران کو قہ و شام اور شہیدان کو بلا کی توہین کر کے مجرم بناتے ہیں۔ ان کے بیانات سے ان کی بے صبری و اور غلو گہرا ہیش ظاہر ہوتی ہے۔ ان کا اطمینان و استقلال منفی نظر آتا ہے۔

غفلت کس جرات اور ڈھنسی کے ساتھ اپنی گھڑی ہوتی روایات کو اہل بیت کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام کی دین تو اس غلط نسبت سے کانپ اٹھتی ہوں گی۔ لیکن ان کو ضمیر طاعت نہ کرتا ہو گا اور ان کو شرم نہ آتی ہوگی۔ غامد ان کا یہ خیال ہو گا کہ ڈالنے کی خاطر غلط بیانی و

جمل سازی جائز ہے۔ حالانکہ غلط روایات پر دوتا اور داتا جائز اور خالی از ثواب ہے اور کذب بیانی کا گناہ عظیمہ۔

ان کی ناجائز جزات اور مذموم جہادت دو حال سے خالی نہیں۔
۱۔ یہ خیال کرتے ہوں گے کہ قیامت نہ آئے گی۔ روزِ محشر کوئی نہیں اور ہمارے اعمال و اقوال کی باز پرس نہ ہوگی۔ یہ خیال غلط ہے قیامت ضرور آئے گی اور ہر شخص سے پوچھ پگچھ ہوگی۔ اولیٰ سے بھی ادا اعلیٰ سے بھی سامعین سے بھی بائین سے بھی داعطین و ذاکرین سے بھی حتیٰ کہ انبیاء و مرسلین ادا ائمہ طاہرین علیہم السلام سے بھی۔

سنہ ۱۰۰۰ ہجری میں امام غزالی نے ایک شب ضربت کو جناب ام کلثوم بنت امیر المومنین علیہا السلام نے اپنے امام المتقین بابا کے سامنے کھانا رکھا اور روٹی کھانے کے لئے دو چیزیں رکھیں نمک اور دودھ۔

امیر المومنین نے فرمایا کہ بیٹی ایک چیز اٹھالے، میں نہیں چاہتا کہ آج دو کھانوں سے روٹی کھالوں اور روز قیامت مجھے اس کا حساب دینے کے لئے میدانِ محشر میں زیادہ دیر کھڑا رہنا پڑے۔ (مزید آگے بیان ہو گا)

کھانے میں نمک اور دودھ تھے، چنانچہ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے دودھ اٹھا لیا اور شہنشاہِ کشور زمین سے صرف نمک سے کھانا تناول فرمایا۔

اسے ذاکرین و داعطین! آپ کے معصوم امام اس قدر خوفِ محترمہ اور احساں روزِ قیامت رکھتے ہیں تو آپ کس کھیت کے تھو اور کس باغ کی ٹول ہیں کہ لہایت دھٹائی، بے پرواہی اور بے خیالی سے تفسیر بارائے من گھڑت فسانے جھوٹی روایات اور خود ساختہ تادیبیں بیان کریں اور آپ سے باز پرس نہ ہو۔ دوسرا حال یہ کہ شاید کہتے ہوں گے کہ مجلسِ حسین میں سب کچھ بیان کرنا اور بے جھوٹا معجزہ، غلط فضا کی اور صرف دلانے کی خاطر غلط مصائب یہ بھی خیال غلط ہے اور ان کی سوچ اور کج گراہی ہے۔

ہمارا مذہب حقائق سے بھرپور ہے۔ افلاطون سے پاک ہے۔ جھوٹ بولنا گناہ
کبیرہ اور اہل بیت علیہم السلام کی طرف قصداً و عمدہ جھوٹ کی نسبت دینا زیادہ
گناہ اور ظلم کبیرہ ہے۔ افلاطون اور جھوٹی باتوں کی نشر و اشاعت کا جرم علیحدہ اور اس
سے ارواح اہل بیت علیہم السلام کو جو اذیت اور تکلیف ہوگی وہ الگ نوعیت
کا گناہ ہے۔

کتنی بڑی مذہب جرات اور کتنی زبردست جسارت ہے کہ نام و نمود کی خاطر
اور مال و دولت کی لاپلم میں خود اپنی بنائی ہوئی روایات اہل بیت کی طرف
منسوب کر کے نام نہاد ذاکر و اعظم فخر سے بیان کرے۔ اور پھر شہنشاہ مصائب
کا لقب اختیار کرے۔ آج کا شہنشاہ مصائب وہ ہے جو شہنشاہ کذب ہے۔
اسی طرح شہنشاہ فضائل وہ ہے جو مملکت غلو اور کشور اکاذیب کا سلطان ہے۔
آج کے جلسے ذاکرین و واعظین کے میچ میں اور باہمی مقابلہ زبان و گفتار کا سینہ
ان میں متعدد و مختلف واعظین و ذاکرین اپنے فنی کرتب دکھاتے ہیں اور ان
کا بھاری بھر کم معاوضہ وصول فرما کر رخصت ہوجاتے ہیں۔ ویسے جلسہ کسی ایک
ذاکر یا واعظ کے نام منسوب ہو جاتا ہے۔ جو اپنی فنی جہارت میں پہلا مقام
فہم پرزیش حاصل کرتا ہے۔ افسوس کہ مجلس مظلوم آج ان پہلوانوں کا اکھاڑ
بن چکی ہے اور قوم کا لاکھوں روپیہ فنی کرتبوں کی نذر ہو رہا ہے۔ اور اس چیز
کو نام جہارت کا تذکرہ معصوم کا اور روحانی مجلس کا دیا جاتا ہے اور قوم
بے حسی کا اور قانڈین قوم غفلت کا شکار ہیں۔ کوئی خیال نہیں کہ یہ کیا ہو
رہا ہے۔ اور آگے بڑھ کر کیا ہوگا۔

کتابی اور شیخی مذہب کی عدم مطابقت

کتابی مذہب شیعہ کی تحریر شیخی مذہب کے بیان سے مطابقت نہیں رکھتی۔
جو مذہبی راجح کتب سے مستفاد ہوتی ہے وہ اندھے اور جو مذہب شیخ سے

حاصل ہوتا ہے وہ اور ہے دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔

اور اس کے ذمہ دار و اعلیٰین و واکرین ہیں جنہوں نے کتب مذہب کو جو دراصل اساس مذہب ہیں پس پشتہ ڈال دیا اور اپنی زبان کو لگام پابندی سے بے نیاز کر دیا۔ صرف سامعین کی خوشنودی اور ان کی خوشنودی کو اپنے بیان کی کامیابی کا معیار قرار دے کر خلاف کتب مراد پیش کر کے اپنی دکان کو چمکایا جس کا نتیجہ یہ نکلا سامعین حضرات نے آپ کے غیر ذمہ دارانہ بیان کو حقائق سمجھ کر اپنے دل و دماغ میں راسخ کر دیا۔ اور صرف اسی کو مذہبی حقائق تسلیم کر لیا۔ جب کچھ اہل دل اور اہل نظر نے ان کے نشر کردہ بیانیوں کو غیر ذمہ دارانہ اور حقائق کے خلاف قرار دیا تو ان پر دشنام طرزئی ہوئی مکی اور انہیں وہابی اور دشمن اہل بیت کہا جانے لگا۔ ان سے نفرت پیدا ہو گئی۔ بجائے اس کے کہ آپ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے حق گو و اعلیٰین و واکرین کی حمایت کرتے انشا آپ دشنام دہندہ حقائق سے بے خبر جاہل سامعین کی ہمنوائی کرنے لگے۔

مذہب کو ان دو حصوں میں تقسیم کرنے کتب مذہب سے شیعہ کو برگشتہ کرنے کے ذمہ دار آپ اور صرف آپ ہیں۔

ہم معتبر اہل مسند کتب کو غلط نہیں قرار دے سکتے کیونکہ وہی ہمارے مذہب کی اصل و اساس ہیں۔ اگر یہ اصل و اساس مذہب کتب غلط ہیں، تو ہمارا مذہب بھی غلط اور باطل ہے : معاذ اللہ

ہم ان کتب کو حقیقت پر مبنی قرار دیتے ہیں اور ان کے خلاف چلنے کی صورت میں آپ کو غلط اور خلاف حقیقت جانیں گے۔

ذاکرین کرام

آپ شیخ پر قدم رکھنے سے پہلے یہ سوچ سمجھ لیا کریں کہ آپ کا مشن کیا

ہے۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے آپ اپنی قابلیت کے مطابق بیان کریں۔ اور ایسی چیزوں میں مداخلت نہ کریں جو آپ کی علمی استعداد سے باہر ہوں۔ صحیح روایات کی پابندی کو مد نظر رکھیں اور کسی ذمہ دار دیانت دار حق کو عالم سے اپنے اپنے جاری کرنے والے بیان اور بیان کی جانے والی روایت کی تصدیق کر دیا کر پڑھا کریں۔ آداب مجالس اور شیخ کے تقدس اور زبان کی ذمہ داری کا غافل خیال رکھیں۔ خوش الحانی و دندانک آواز غم خیز لہجہ شرع مقدس میں ممنوع نہیں ہے۔ آپ بے شک قصیدے، فوسے، مرثیے، مد ہرے پڑھیں مگر مجلس خاند کو سینما ہال نہ بنائیں۔ بے دین ایکٹروں کی فلمی طرزدں راگ کی اقسام اور تان پٹوں سے مجلس کی روح کو مجرد اور اس کے تقدس کو پائمال نہ کریں جو بھی نئی طرز سینما ہال سے جاری ہوتی ہے آپ لوگ اسے قبول کر کے مجالس میں اس کی دہرائی شروع کر دیتے ہیں اور آپ کی شاعرانہ قوت فوراً اس طرز پر قصیدے اور فوسے تیار کر دیتی ہے۔

ایک عذر اور اس کا ابطال

آپ کا یہ عذر کہ فلمی طرز اور راگ کے ذریعہ سے غیر مذہب ہماری مجالس میں شریک ہوتے ہیں اس طرح راگ کی کشش ہمارے مذہب سے واقف ہونے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اور آہستہ آہستہ خدا کی بدولت وہ غیر لوگ ہمارے مذہب میں داخل ہوتے ہیں اور ہمارے مذہب کی افرادی قوت بڑھ جاتی ہے۔ یہ عذر باطل بلکہ ننگ مذہب ہے۔ آپ کے عذر کو سامنے رکھ کر اہل غلط یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ مذہب حقائق اور صداقت اصول کی بنیاد پر نہیں پھیلا بلکہ راگ کے باطل ذریعہ سے پھیلا ہے۔ جس طرح کہ باطل مذہب کو ٹوٹانا جائز ذرائع اور بے غیرت وسائل سے پھیلا یا جاتا ہے۔ جس کا مقصد صرف افرادی قوت کا حصول ہوتا ہے۔ اسی طرح شیعہ مذہب بھی باطل ذرائع سے ترقی

غیر ہوتا ہے۔

مذہب وہ سچا ہوتا ہے اور وہی ترقی مستحق ہوتا ہے جو حقائق اور مسائل کے اصول پر قائم ہو۔ مذہب میں داخل ہونے والا مذہب کی سچائی میں معاشرہ اصول و فردا کو حقیقت پر مبنی سمجھ کر داخل مذہب ہو۔

اللہ پاک کو سچے مذہب کی تعداد کی وہ کثرت پسند نہیں ہے جو نابالغ ذرا لگے سے جو بلکہ وہ تعداد پسند ہے جو حقیقت شناس حقیقت پسند اور حقیقت پر قائم ہو ورنہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اس نے مادی بنا کر بھیجے کہ لوگوں کو مگر اسی سے نکال کر صراطِ مستقیم پر چلائیں اور کفر و شرک سے نکال کر حلقہ اسلام میں داخل کریں۔ مگر کسی کو اس قسم کے مادی ذرائع کشش کے از قسم راگ حلقہ نہیں کہنے کوئی پیغمبر یا امام اپنے سوز خوانوں کو ساتھ لے کر نہیں آیا اور نہ انہوں نے راگ کی کشش سے لوگوں کو اپنے پاس بلایا۔

اگر دعوت حق کا یہ سلسلہ حق بجانب ہوتا تو پیغمبر راگ کی محفلیں جلاتے تو حید کے ترانے راگ میں گاتے سرلی آوازوں اور تان پٹوں سے مخلوق کو جمع کرتے پھر اپنا مشن پیش کرتے اسی طرح ہزاروں لوگوں کے ٹھنڈے گاتے اور تبلیغ برسر ہوتی، ہدایت کامیاب ہوتی مگر مزاج من ایسا نہیں ہوا اصول و حقائق پیش کئے گئے۔

حضرت داؤد علیہ السلام راگ و غنا استعمال نہیں کرتے تھے دتار پٹا کرتے تھے مسند و بھر دی پہاڑی ماکونس متانی جنگ و خیز و ماگنیوں اور نفی طریق میں پڑھا کرتے تھے۔ ان ان میں خوش الحانی تھیں ان کی آواز میں سوز تھا۔ جس سے وہ بارگاہِ رب العزت میں مناجات و تسبیح کرتے تھے۔

راگ کی مکمل تفصیل دیکھنا چاہیں تو رسالہ "حلال و حرام شیعہ" ملاحظہ فرمائیں۔

شکل و صورت

آپ کی شکل و صورت اسلامی ہو۔ فلی سے ڈل، تعبیضوں کے ادا کار مل اور مجروں کے فنکار مل کی سی نہ ہو اور اگر آپ کو ان جیسی شکل پسند ہو اسے تبدیل کرنا گوارا نہ ہو تو پھر وہی کام کریں۔ یہاں مجالس میں آکر ارجحاً انصر خصوصاً خلعت دل رسول جناب سیدہ بتول کو ملول نہ کریں۔ انہیں اذیت نہ پہنچائیں اور مجلس کا مذاق نہ اڑائیں یہاں آئیں تو مسلمان بن کر آئیں عوام حسینی کی شکل میں آئیں۔ شیخ کو سرفراز فرمائیں۔ شرمسار نہ کریں۔ یہ آپ کے فائدہ کے لئے اصلاحی پیش کش ہے۔ گستاخی صاف۔

واعظین ذوی الاحترام

کم علم مولوی صاحبان جب علماء سر پر سجا کے تفسیر آیات و تاویل قرآن کے خود ساختہ دس ٹکرت بیان جاری کرتے ہیں اور ان کی تفسیر بالرای تاہید مصوفین علیہم السلام سے خالی اور ان کی تاویل عقل کی تاہید سے محروم ہوتی ہے۔ رنگ آلود ظہیر ملامت پر آمادہ نہیں ہوتا تو گو جاہل ادب بے وقوف عجے سامعین داد کے ڈونگرے بر سار ہوتا ہے۔ واہ واہ اور تحسین کا شور پنڈال کی نفا اور مجلس خانہ کی چھت کو چیرتا ہوا کرہ زمہریر میں جا پہنچتا ہے۔ مگر شیخ کی مطلقاً اور بے جا آزادی پر مذہب آئسو بہاتا قرآن فوج کرتا ہے اور وارثان مذہب اس ناپاک جہارت اور غلط تشریحات کی نشر و اشاعت پر سخت غلغلیہ غضبناک ہوتے ہیں کیونکہ اس قسم کے واعظ و مقرر ان کی محنت پر پانی پھیرتے اور ان کی تعلیمات کو مسخ کر کے اور ان کے ارشادات کی روح کو کچل کے رکھ دیتے ہیں۔ چونکہ مقرر و واعظ کے لئے کوئی علمی معیار نہیں اس واسطے ہر وہ شخص جس کی رسائی تحفہ العوام یا کسی اور رسالہ تک ہو جائے اور وہ چار تقریریں

رہے۔ جناح کیپ یا حمامہ سر پر رکھ کر شیردانی پہن کر شیخ پر آدھکتا ہے۔
پھر جو کچھ بے لگام زبان پر آیا پڑھتا گیا۔
آل جرمنہ میں سب کو سنا تا چلا گیا

یہ تو ان بے علم افراد کی حالت ہے جو جہالت مآب میں مگر بعض اوقات
شریعت مآب بھی دکانداری کے روپ میں آکر پھسل جاتے ہیں، فضائل و معائب
میں وہ جو کچھ بیان فرما جاتے ہیں جن کا تحقیق مذہب اور مصنفین کتب کے
وجود نہیں بلکہ بعض اوقات ان کی تصنیفات کے برعکس اور حقائق کے خلاف
غرضنوی خلق کی خاطر صریحاً کذب بیانی سے کام لیتے ہیں۔ اور مرضی مخلوق
کے تابع ہو کر ناراضگی خالق کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے ضمیر کو حرم و حوا کی
منڈی پر چند سکوں کے عوض فروخت کر دیتے ہیں۔ جاہل جب گمراہ ہوتا ہے
تو تنہا گمراہ ہوتا ہے لیکن ایک عالم فاضل جب گمراہی اختیار کرتا ہے تو قوم
کے ایک حصہ کو اپنے ساتھ گمراہی میں لے جاتا ہے۔ اسی طرح اس کی بھی ایک
پارٹی بن جاتی ہے جو اس کی دکان منہات کے لئے گاہک مہیا کرتی ہے۔ اس
طرح اس کی مجالس و طیرو کی مارکیٹ میں پذیرائی ہو جاتی ہے اور اس کا سوا
عجب کہتا ہے۔ ایسے فاضل ملنا سوراخا قیامت پر یقین نہیں رکھتے۔ ایک
نظریاتی مقرر مشنری داخلہ اور مذہبی مادی کا کام ہوتا ہے۔ سامعین کو اپنا
ہم خیال بنانا اور وہ کامیاب مقرر ہے جو اپنے قلبی خیالات اور اپنے فکری
نظریات کو پیش کر کے سامعین کو اپنا ہمنوا بنا سکے۔

اور نہایت درماندہ ہے چارہ اور بے ضمیر و بے اصول ہے وہ داخلہ جو ہلا
سامعین کو اپنے ساتھ ملانے کی بجائے خود ان کے ساتھ مل جائے ان کو ہدایت
کولنے کی بجائے ان کی ضلالت کی تصدیق کر کے خود ان میں شامل ہو جائے۔
یہ بعض اوقات حرم و لاپٹ اور ہوا۔ بے نفس کی خاطر ہوتا ہے اور بعض اوقات
موسم خوف اور بے اصل ڈر کی دھڑ سے اور کبھی کبھی کسی فرد کے ساتھ خالق

خاصیت کی وجہ سے نفیات بدل کر انتہائی کارروائی کرنے کے لئے عقائد کی نفیاتی
جگہ لڑی جاتی ہے۔ گو اس معاملہ میں ضمیر زبان کا ساتھ نہیں دیتا تاہم ضمیر
مصلحت کے ذریعہ بوجہ تلے دہار ہوتا ہے۔

ذاکرین کرام و واعظین عظام

آپ کو امیروں کے ہاں بھی مجالس کا موقع ملتا ہے۔ کارخانہ داروں تاجروں
زمینداروں کے ہاں بھی مجالس پڑھتے ہیں یہی طور فقراء و مسکین سفید پوش غریب
مومن بھی آپ کی طرف نگاہ اشتیاق اٹھاتے ہیں۔ جو کچھ آپ کو امیروں رئیسوں
سے وصول ہوتا ہے۔ اس کی غریبوں سے توقع نہ رکھیں اور نہ انہیں نظر انداز کریں
جو کچھ ان سے میسر ہو اسی پر آپ قناعت کر لیں۔ درحقیقت مجالس تو وہی ہیں
جو آپ غریبوں کے ہاں پڑھتے ہیں۔ امیروں کے ساتھ تو کاروباری اور تاجرانہ
جینیت ہے۔

مومنین سامعین کرام

آپ مجالس و عزاداری میں مرکزی شخصیت رکھتے ہیں۔ آپ کا اجتماع ہی
مجالس و جلوسوں کو کامیاب بناتا ہے۔ لیکن آپ کا ذوق سلامت اس قدر بگڑ
چکا ہے کہ مشہور واعظ و فاضل کے لئے تو آپ قبل از وقت جمع ہو جاتے ہیں۔
حالانکہ وہاں آپ لذت و حظ نفسی کے لئے جاتے ہیں۔ ثواب کم ملتا ہے غیر مشہور
واعظ و ذاکر کی طرف آپ کی رغبت کم ہوتی ہے۔ حظ نفس نہیں لیکن ثواب
زیادہ ملتا ہے۔ اور آپ کے خلوص کا مظاہرہ بھی یہیں ہوتا ہے۔

آپ اگر سنور جائیں حدود و قیود کی پابندی کریں تو مجالس کی اصلاح
ہو سکتی ہے۔ مکتوب ذیل امور کی اگر آپ پابندی کریں تو عزاداری کا سارا
نظام درست چل سکتا ہے۔

۱۔ اہل غنا و سرود و بطل بدکردار غیر اسلامی شکل والے مجلس کو مجرا تفسیر مینا بنانے والے ذکر کا سنا بند کر دیں۔

۲۔ بھاری فیسیں ملنے کرنے والے وعدہ خلافی کرنے والے مجالس کو تہارت بند کر دینے والے ذکرین و داعیوں کو سنے کے لئے ان کی مجالس و واسطوں میں جائیں۔

۳۔ ضمیر فروش مولوی بے علم مقرر اور بے عمل واعظ سے نفرت کریں۔

۴۔ غلط تفسیر ضعیف و جمل حدیث جھوٹے فضائل پر داد تحسین نہ دیں۔ اور ضعیف و خود ساختہ مصائب کی روایات پر رونا آہ و بکا کرنا چھوڑ دیں۔

۵۔ حق و باطل میں تیز کریں کھوٹے اور کھرے کی پہچان کریں اور یہی تیز پری غریب کی جان ہے۔ اہل حق کے ساتھ محبت اور باطل سے بیزاری کریں۔

۶۔ جو واعظ و ذکر بالواسطہ طور پر بے عمل بنانے کی کوشش کرے۔ اذلال قیمت پر یا مفت جنت کا ٹکٹ دے۔ بے عمل یا بد عمل کی ترغیب دے وہ جھوٹا ہے اس سے دور رہیں۔ اور اس کی باتوں کو سچا نہ سمجھیں۔

۷۔ مشکوک واعظ و ذکر سے جو کچھ سنیں علماء حق خدا پرست خدا ترس اور پابند شرع علماء کرام سے اس کی تصدیق کرائیں۔

۸۔ اگر مجلس جاری ہو اور غماز کا وقت آجائے تو ذکر و واعظ سے التماس کریں کہ نماز کے وقفے کے لئے مجلس عسوی کر دیں اور اگر آپ کی آواز کمزور بھی جائے مجلس جاری رہے تو آپ خود اٹھ آئیں اور فریضہ نماز ادا کر کے پھر مجلس سنیں۔ فریضہ اپنے مقام پر فریضہ ہے۔ مجلس اس کا قائم مقام نہیں ہو سکتی اور نہ مجلس و عزاداری سے فرائض وغیرہ متروک ہو سکتے ہیں۔

۹۔ اگر مقابلہ کی مجلسیں ہوں یا مقابلہ کے جلوس ہوں۔ منتظمین باہمی رقابت اور مقابلہ کی مجالس و جلوس کا انتظام کریں تو پہلا فرض آپ کا یہ ہے کہ ان میں معاملت کرا دیں۔ اگر معاملت میں کامیاب نہ ہو سکے تو آپ حق کا ساتھ دیں پسے کی مدد کریں خواہ وہ غریب ہی کیوں نہ ہو۔ اور جھوٹے کا ساتھ

حدیں خواہ وہ امیر و رئیس و دولت مند ہی کیوں نہ ہو۔ حق و باطل میں تمیز ادا
کئے و جھوٹے میں فرق حق کی حمایت اور باطل سے نفرت شیعہ مذہب کی جان
ہے۔

۱۰۔ عزا داری امام مظلوم علیہ السلام کی رسوم کی ادائیگی میں طیر شرعی امور ملنے
سے پرہیز کریں۔ کیونکہ شریعت کی پابندی ہر حال میں عزا داری پر مقدم ہے۔
عزا داری شرعی حدود کے اندر ہونی چاہیے۔

عزا داری کی کوئی ادا اگر شریعت مقدسہ کے خلاف ہوگی تو وہ عزا داری
نہیں رہے گی اور نہ امام مظلوم ایسی رسم پر راضی ہوں گے۔ بلکہ وہ حرام ہوگی اور
اس پر تمام اخراجات حرام شمار ہوں گے۔

یہ امر خاص طور پر مد نظر رکھیں کہ امام مظلوم علیہ السلام نے شریعت کو اپنے
ادب و قربان نہیں کیا بلکہ اپنے آپ کو اپنے کنبہ کو اپنے اصحاب کو شریعت کی بقا
پر قربان کیا ہے۔

جب دو چیزوں میں کسی ایک کے بقا کا سوال پیدا ہوتا ہے تو اس چیز
کو باقی رکھا جاتا ہے۔ جو نہایت ضروری اور اہم ہو اگر امام پاک اپنا اور اپنے
اعزہ و اصحاب کا وجود باقی رکھنے اور شریعت کو قربان کر دیتے تو ہم سمجھتے کہ
امام پاک شریعت پر مقدم ہیں لیکن انہوں نے شریعت کو باقی رکھ کر اپنی جانیں
عزیمیں اور مال قربان کر کے شریعت کا تقدم اور اس کی اہمیت ثابت کر دی
تو ہمیں بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے ہر حال میں شریعت کو مقدم رکھنا ضروری
ہے۔ اسی صورت میں ہم حسین قرار پا سکتے ہیں۔

ماتمی لاکھوں ہیں نفیس بے ریا کس کس میں ہے
دیکھنا ہے تیرے آسودہ کی ادا کس کس میں ہے

ایک اہم گذارش

آخر میں ایک اہم گذارش ہے ان تینوں مردہوں کی خدمت میں عزاداری کی موجودہ کیفیت سخت مجرئی ہوئی ہے۔ مجالس کا نظام نہایت خراب ہے دینی اصول پانچال اور شریعت کی رُخ مجروح ہے۔ ذاکرین دواعظیں کی ہر کس نزد باتیاں مجالس کی بے راہ روی اور حیا شانہ مزاج سامعین کی لذت پسندی نے مجالس کو پہلو افزوں کا اکھاڑہ تفریحی مشاغل بنا دیا ہے۔ لاکھوں کردڑوں پر یہ بے مقصد خرچ ہو رہا ہے۔ تجارتی منڈی اور کاروباری حیثیت حاصل ہے۔ اگر اس پر قابو نہ پایا گیا تو خرابیاں اتہا کو پہنچ جائیں گی اور قومی دولت حیا شہی سماعت کی نظر ہوتی رہے گی۔ اور لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم رہے گا۔ اس واسطے باتیاں مجالس اور ذاکرین دواعظیں کے پے الگ الگ اور پھر مشترکہ اجلاس بلائے جائیں اور ان میں سوچ سمجھ کر ضوابط اخذ اور قواعد و اصول وضع کئے جائیں۔ معاوضہ کی رقم بڑوں کی کھشائی اور چھوٹوں کی بڑھائی جائیں۔ اخلاقی شرعی معاشرتی قیود و حدود کا پاس کیا جائے اور وضع کردہ اصول و ضوابط کی ہر دو فرقی سنتی سے پابندی کریں۔ بے شک حکومت سے بھی حقوق کا مطالبہ کریں مگر گھر کی بھی اصلاح کریں۔

اشھود و گرنہ حشر نہیں ہو گا پھر کہیں
دوڑ و زمانہ چال قیامت کی بیل گیا۔

اغلاط عامہ

اس باب میں ہم ان متفرق امور کا ذکر کرتے ہیں جو غلط طور پر عوام شیعہ میں مشہور ہو گئے ہیں اور ان امور کی یہ غلط شہرت عوام مومنین کے عقائد و اعمال پر بڑا اثر ڈالتی ہے۔ جن کی وجہ سے عام شیعہ بدعتیہ اور بدمل بن جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ غلط طور پر پھیلے ہوئے اصول و فروعی مسائل کی صحیح حقیقت عوام مومنین کے سامنے پیش کریں اور باقاعدہ ثبوت اور دلیل کے ساتھ پیش کریں شاید کہ یہ غلط نظریات و ملیات جو ان کے دماغوں میں عرصہ قدیم سے چلے آ رہے ہیں۔ قابل اصلاح ہو سکیں۔

کسی جھوٹ کو بار بار دہرانے اور کسی غلطی کا متواتر اعادہ کرنے سے سادہ لوح عوام کی نظروں میں اسے حقیقت اور سچائی کا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ اور صدیوں کے جیسے ہوئے باطل خیالات ان کے دماغوں سے بڑی دشواری کے ساتھ نکلتے ہیں۔ ان جیسے ہوئے باطل خیالات اور غلط اعمال کے خلاف لوگ بات سننا تک بھی گوارا نہیں کرتے۔ خورد فکر تو وہ کامبیک ہے۔

میری نظر میں قوم اور افراد کے عقائد و اعمال کی اصلاح کا کام بہت بڑی عبادت اور عظیم جہاد ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت سے ایک گمراہ شخص کی ہدایت اور غلط روش شخص کی اصلاح افضل عمل ہے۔

۱۔ شرعی فرائض اپنے مقام پر یعنی فرائض میں اور ان کی ادائیگی نہایت ضروری ہے اور ان کے ترک کرنے میں مذاہب خداوندی کی وعید ہے۔ کسی مستحب عمل کے بجا لانے سے فرائض متروک نہیں ہوتے اور نہ کسی نیک عمل سے فریضہ مل سکتا ہے جیسا کہ مجلس و اقام مستحب ہے۔ لیکن اس سے نماز و روزہ کی ادائیگی مفاد

نہیں چوتی آپ مجلس میں دعاڑیں مار کر روئیں بلند آواز سے گریہ کریں اسی طرح بڑے زور سے ماتم کریں۔ خود خوانی کریں مریض پڑھیں دعائیں دلائیں۔ اپنے مقام پر یہ نیک عمل ہے اور اگر خلوص سے یہ نیک عمل بحال رہے ہیں تو ثواب کے مستحق ہیں۔ لیکن فرائض اور واجبات مثلاً ترک روزہ کا گناہ اس سے مل نہیں سکتا وہ اپنے مقام پر واجب ہیں۔ اور ان کی فرضیت برقرار رہے گی اور عدم ادائیگی کی صورت میں جو سکتا ہے کہ مجلس و ماتم کے ثواب سے ترک نماز و روزہ کا گناہ بہت زیادہ ہو۔ اور آپ کے اس مستحبی عمل کے ثواب کو ترک فرائض کا گناہ کھا جائے۔

نیز یہ بھی ممکن ہے کہ کسی مستحبی عمل کا ثواب آپ کو بعد میں ملے اور ثواب کی لذت سے آشنا ہونے سے پہلے عذاب کی واریدیں سے گزرنا پڑے اور پہلے جہنم میں ایک عرصہ قیام کرنا پڑے۔

اسی طرح فعل حرام کرنے کا گناہ اور شرعی محرمات کا ارتکاب اپنے مقام پر گناہ کبیرہ اور موجب عذاب خداوندی ہے۔ مجالس و ماتم اور دوسرے مستحبی امور بحال نہ ہونے سے فعل حرام کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا اور نہ ان کی حقوق مل سکتی ہے۔ سوائے یہی تو بہ اور گزشتہ نقصان کی تلافی کے مثلاً ایک زانی، شرابی، چور اگر عذر اداری کرتا ہے۔ مگر یہ و ماتم کرتا ہے یا مجلس و جلوس کا اہتمام کرتا ہے اور یہ سچے دل اور خلوص نیت کے ساتھ کرتا ہے تو اس کا ثواب اسے ملے گا۔ مگر ان شرعی جرموں کی سزا بھگتے کے بعد کیونکہ ان امور خیر کے بحال نہ ہونے سے حرام امور کے ارتکاب کی سزا معاف نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنے مقام پر برقرار رہے گی۔ فرائض کی ادائیگی اور حرام سے پرہیز کو تمام مستحبی امور اور دوسرے نیک کاموں پر تقدم اور اہمیت حاصل ہے۔

ہمارے لوگ بھائی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ مجلس و ماتم برپا کر لینے سے شرعی ذمہ داریوں اور اسلامی احکام کی ادائیگی سے ہمیں چھٹی مل جائے

اور حرام احمد ہمارے لئے حلال ہو جائیں گے۔ بس مجلس کر ل اور پیٹ لیا۔ پھر آزادی ہے جو چاہیں کریں کوئی گرفت نہیں اور آخرت میں کوئی سزا نہیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے اور اس کے پھیلانے والے دین اور شرک کے دشمن ہیں۔ مملوہ ازب دانتہ یا دانتہ وہ خود کومنین کے بھی شدید دشمن ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور دشمنی کیا ہو سکتی ہے۔ کہ ایک انسان کو غصب خدا کا حق دار اور جہنم کا سزاوار بنا دیا جائے۔

حضرت امام حسین علیہ السلام امتِ جد کے نجات دہندہ ہیں کس معنی میں؟

اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب امام حسین علیہ السلام اپنے تانا کی امت کو نجات دلانے والے ہیں لیکن کیا اس معنی میں؟ کہ جس طرح عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ صلیب پر چڑھ کر اپنی امت کے گناہوں کا کفارہ ہو گئے۔ اور اب عیسائی جتنے ہی گناہ کریں انہیں اس کی پاداش نہیں ملے گی۔ اسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام شہادت پا کر اپنے شیعوں کے گناہوں کا کفارہ ہو گئے ہیں۔ لہذا شیعہ کہتے ہی گناہ کریں باز پرس سے مامون رہیں گے۔ یہ معنی اور یہ مطلب نہایت ہی غلط غلط فہم اور خلاف قرآن و حدیث ہے۔ جس طرح کہ عیسائیوں کا قول مردود اور غلط ہے۔

نجات دہندہ کا یہ معنی مراد لینا امام حسین علیہ السلام کی ذاتِ مقدس پر ایک حملہ ہے کہ امام پاک شہید ہو کر گناہوں کا دروازہ کھول گئے۔ گناہوں کو گویا مباح کر گئے اور مجرموں کی حوصلہ افزائی کر کے گناہوں کی رفتار بڑھا گئے مگر کیا ایک ہادی اسلام اور امام امت گناہوں کے گھسانے کی جگہ بڑھانے کا اقدام کر گئے۔ اور مجرموں کے پست پناہ بنے۔

گو یا اب شیعہ جتنے گناہ کرتے ہیں۔ اس حوصلہ پر کہتے ہیں کہ امام پاک ہمیں اس کی سزا سے بچالیں گے۔ جس طرح کہ چور اپنے پشت پناہ رسہ گیروں کے بھروسہ پر چوری کرتے ہیں اور وہ رسہ گیر اپنے اثر و رسوخ اور دیگر وسائل کی بنیاد پر اپنے کارکن چوروں کو قانون کے پنجوں سے چھڑا لیتے ہیں۔ گو یا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی معرفت ہم نے یہی حاصل کی ہے کہ وہ ایک شہید اعظم اور (معاذ اللہ) مجرموں کے بہت بڑے پشت پناہ اور گناہ گاروں کی حوصلہ افزائی کرنے والے ہیں۔ لہذا گناہ کر لو امام پاک چھڑا لیں گے۔

یہ امام معصوم کی معرفت ہم نے حاصل کی اور مقصد شہادت تو گویا یہ ہوا کہ گناہ اب گناہ نہیں رہا۔ ان کے شیعوں اور رٹنے والوں کے لئے تمام گناہ جائز ہو گئے ہیں۔ جتنے چاہیں گناہ کریں۔ اللہ کی نافرمانیاں کریں حقوق اللہ قلت اور حقوق عباد متائع کریں۔ زمین میں فتنہ و فساد پھیلائیں چور کی جوا شراب زنا قتل کریں۔ بس اور بس۔ سینہ کوئی کر لیں، سیاہ لباس پہن لیں۔ سب گناہ معاف۔ تو گویا شریعت کی انہیں کوئی ضرورت نہیں (معاذ اللہ) ان کی شہادت کے ساتھ ساتھ شریعت بھی ختم ہو گئی۔ حلال و حرام کا تصور بھی ختم ہو گیا۔ رونے والوں اور پینے والوں کے لئے سب یا جذبات ختم ہو گئیں آزادی ہی آزادی ہے۔

اس قسم کا خیال رکھنے والے شیعہ اور اس قسم کا بیان کرنے والے ذاکر و مولوی اس مقصد کے قائل ہیں جس کے لئے امام پاک نے شہادت پائی۔ ایک قاتل ہے بدن حسین اور نفس حسین کا دیریز یہ ہے ابن زیاد ہے ابن سعد ہے شمر بن غزلی وغیرہ ہے۔ جنہوں نے جسم اللہ کی اور نفس پاک پر تیر و تباریں پلائیں اور دوسری قسم کے وہ قاتل ہیں جو مقصد حسین علیہ السلام کے قاتل ہیں۔

مقصد شہادت تو گناہوں کو روکنا، نیکیوں کا پھیلاؤ شریعت کا زندہ

رکھنا اور دین کی بقا تھا اور ان خود غرض دین فروش لوگوں نے دنیاوی لالچ کی خاطر نادان ادبے و قوت شیعوں کو خوش کرنے کے لئے مقصد شہادت کو قتل کر کے رکھ دیا۔ ان لوگوں نے مقصد شہادت پر ضربیں چلائیں اور مستورات بنی ہاشم کی قید و بند کی طرز اور ان کی ایسا قربانیوں کو ضائع و برباد کر نیکی مذہب و ناکام کوششیں کیں۔ اور مقصد شہادت کو ان کے پیش کیا۔

امام حسین علیہ السلام اس معنی میں ہر پاک کی امت کے نجات دہندہ ہیں کہ وہ صراطِ مستقیم جس پر عمل کر انسان مذاہبِ خدا سے نجات حاصل کر سکتا ہے اور اپنے خالق و مالک کی رضا و خوشنودی خرید سکتا ہے۔ اس صراطِ مستقیم کو یزید اپنی لادین پالیسی سے مٹانا چاہتا تھا۔ دین اسلام جو انسانیت کی قدروں کو اجاگر کرنے کے لئے آیا تھا یزید سے مرہم کرنا چاہتا تھا۔ انسان کی اور انسانیت کی نجات اس صراطِ مستقیم پر گامزن ہونے میں تھی۔ یزید جو کرنا چاہتا تھا اگر وہ یزید کی مذہب کوششوں سے ختم ہو جاتا تو انسان کی نجات کی راہ ناپید ہو جاتی۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس راہ کو برقرار رکھے اور نجات کے راستہ کو روشن رکھنے کے لئے اپنی قربانی کی شمع جلائی۔ جس کی روشنی میں سارے جاذبہ نجات کو کوئی دشواری نہیں رہی۔ شہادتِ مصوم کے فانوس نے یزید کے حملہ اور منصوبے کو ناکام بنا کر انسان کو نجات کی راہ اور منزل سے آشنا کر دیا اب نجات اس راہ پر چلنے اور منزل کی طرف بٹھنے میں ہے۔ وہ نجات کی راہ دین اسلام ہے۔ جس کے اصول کو ماننے اور فروغ پر عمل کرنے کی سورت میں نجات ہے۔

چونکہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اور اپنے رفقاء کی شہادت اور اپنی مستورات کی امیری سے یزید کے ناپاک منصوبوں سے دین اسلام اور اس کی تعلیمات کو محفوظ رکھا ہے اور نجات کے راستہ کو یزیدی یلغار سے بچا لیا ہے۔ اس معنی میں امام حسین علیہ السلام امت کے نجات دہندہ اور اس کے محسن ہیں ہر مسلمان

امام پاک کی اس کامیاب محنت کا ثمنوں ہے۔
 یہ معنی ہرگز نہ ملا لیا جائے کہ امام پاک شہید ہو کر امت کو عمل صالح کی
 پابندی اور حرام سے بچنے کی ضرورت سے آگاہ کر گئے ہیں۔ خدا خواستہ خدا نخواستہ
 اگر یہ مطلب مراد لیا تو اس سے تو خود یزید کا مقصد پورا ہو گیا کہ گناہ عام ہو
 جائے اور مقصد حسین پاؤں الی ہو جائیں۔

ہاں انسان گنہگار ہے گناہ اس سے سرزد ہو جایا کرتا ہے، مگر گنہگار
 انسان گناہ کو گناہ سمجھے اور پھر اس پر پشیمان ہو اور اس سے تائب ہونے کا
 پختہ ارادہ کرے تو معافی کا امکان ہے۔ لیکن یہ کبھی گناہ کو گناہ ہی
 نہیں یا بے پرواہی سے یہ کہہ کر کے گناہ کو گناہ کہہ کر چلو کیا ہے گناہ کر لیں۔ امام
 حسین علیہ السلام بخشنا دیں گے تو وہ گناہ ناقابل معافی ہے اور مستوجب سزا
 ہے۔

کیا حضرت علیہ السلام کی ولادت سے قبلہ کعبہ بنا؟

عام طور پر شیعوں پر بیان کیا جاتا ہے کہ کعبہ حضرت علی کی ولادت
 باسعادت کی وجہ سے قبلہ بنا گیا اگر جناب امیر المومنین کعبہ میں پیدا نہ ہوتے
 تو کعبہ کو قبلہ بنا نصیب نہ ہوتا۔ یہ اُن افلاط عامہ میں سے ایک غلط بیانی
 ہے جو غیر ذمہ دار شیخ سے نشر ہوئی ہیں۔ ہم اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔
 اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب امیر المومنین کی ولادت باسعادت
 خانہ کعبہ میں ہوئی اور یہ جناب امیر علیہ السلام کی امتیازی خاصیت ہے اور
 مخصوص شرف ہے۔ اور اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں کہ جناب امیر علیہ السلام
 کعبہ سے افضل اور بلند مرتبہ رکھتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ کعبہ جناب امیر علیہ السلام
 کی ولادت سے قبلہ بنا حقیقت نہیں ثابت ہو سکتا ہے۔

کعبہ کا وجود زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا، جب

حضرت آدم علیہ السلام زمیں پر اترے تو انہوں نے استدعا کی کہ پروردگار! میں کس جانب رخ کر کے تیری عبادت کروں۔ اس وقت جناب جبریل نے نزول فرمایا اور ایک کوٹھے کا چاروں طرف سے خط کھینچا۔ اس مقام پر حضرت آدم نے ایک کوٹھا تیار کیا جس کا کعبہ نام ہوا۔

بکریوں کہنے کہ قبلہ

ہونے کے لئے ہی دعو میں آیا۔ بعد ازاں یہ انبیاء علیہم السلام کا مدتوں قبلہ رہا پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان کے وقت اسے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ دوبارہ اسی مقام پر حضرت ابراہیم خلیل اور حضرت اسماعیل ذبیح علیہما السلام نے اس کی بنیاد رکھی اور اسے مکمل کرو کی شکل میں تیار کیا جیسا کہ قرآن مجید میں کئی مقام پر اس کی وضاحت آئی ہے اس کو یہ شرف رہا کہ بنی آدم کا قبلہ رہا اور طواف اس کے گرد جو تارہ اور ریح کے ارکان بھی اسی مقام پر ادا ہوتے رہے۔

للسین کی سرزمین میں بیت القدس تعمیر کیا گیا جو انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ رہا۔ بہت سے نبی اس کی جانب منہ کر کے عبادت خدا کرتے رہے۔

جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کی جب خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی تو اس وقت جناب محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کم و بیش تیس سال تھی۔ اور چالیس سال کی عمر میں حضور پاک نے نبوت کا اودھا اور رسالت کا اظہار کیا۔ اس وقت امیر المؤمنین کی عمر کم و بیش دس سال اور برادیت تیرہ سال تھی۔

اظہار نبوت کے بعد حضور پاک تیرہ سال مکہ میں رہے اور بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ بیت اللہ میں اس وقت بت بھی موجود رہے۔ اور تیرہ سال جب کہ جناب امیر علیہ السلام کی ولادت کی وجہ سے کعبہ قبلہ بنا ہوتا تو بعد از دعوت نبوت تیرہ سال بیت المقدس قبلہ کیوں بنا رہا؟ گویا جناب امیر علیہ السلام کی ولادت کے بعد بھی تیرہ سال بیت المقدس قبلہ بنا رہا۔

یعنی جب تک حضور مکہ میں موجود رہے۔ کعبہ قبلہ نہیں تھا بلکہ بیت المقدس تھا۔

حضور پاک نے جب مکہ سے مدینہ کو ہجرت فرمائی تو اس وقت آپ کی خواہش ہوئی کہ کعبہ قبلہ جو اس کی روح میں : یا مکہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کرنے سے کعبہ کی طرف یشت نہیں ہوتی تھی۔ مدینہ میں آئے تو کعبہ پس پشت ہو جاتا تھا۔ کیونکہ مدینہ مکہ سے شمال مغرب کی جانب ہے اور بیت المقدس مدینہ سے مغرب کی طرف واقع ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ کعبہ دوبارہ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہما السلام کا تیار کردہ تھا جو حضور پاک کے جد امجد ہیں اور خود حضور پاک ملت ابراہیمی کے پابند تھے اور اسی دین پر قائم تھے۔ دین فطری اور ملت ابراہیم کا پابند ہونے اور ان کی نسل پاک سے ہونے کی وجہ سے ان کی ذاتی تمنا یہ تھی کہ میرے جد امجد ابراہیم کا قبلہ میرا بھی قبلہ قرار پائے۔ جس طرح قرآن مجید میں واقع ہے۔ *قَدْ نَرَى تَغَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَوْلِئِكَ قِبْلَتُهُ لَنُفِئَنَّكَ قِبْلَتِي وَفِئَتِي وَخَلْقِ الْمَشْجَدِ الْاَحْرَامِ وَفِئَتِ مَا كُنْتُمْ فِئَتًا وَفِئَتُكُمْ سَلَامًا* (پہلے میں بقولہ آیت ۱۲۲)

اے رسول قبلہ بدلنے کے واسطے بے شک تبارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم ضرور تم کو ایسے قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں اچھا تو (غنازی ہیں) تم مسجد حرام (کعبہ) کی طرف منہ پھیر لو۔ اور اے مسلمانو! تم جہاں کہیں ہو اسی (کعبہ) کی طرف منہ کر لیا کرو۔

قرآن پاک کے اس مقام پر متعدد آیات کعبہ کے قبلہ بنانے کی وضاحت کر رہی ہیں۔ صاحبان حاجت اس طرف رجوع کریں۔

پس ثابت ہوا کہ کعبہ کو قبلہ بنانے میں حضور کی ذاتی خواہش اور جد امجد کی یادگار کی حرمت کو برقرار رکھنا ہے۔

اگر ولادت علی علیہ السلام کعبہ کے قبل بننے کا سبب ہوتی تو کہہ میں پہلی نماز
 ہی میں کعبہ قبلہ مقرر ہوتا۔ کعبہ ہر حال میں حرم اور مقدس مقام ہے۔ خواہ بت
 اس میں کیوں نہ رکھے رہیں۔ جناب امیر کی ولادت کے وقت بھی بت اس میں موجود
 تھے۔ کہ میں تیرہ سال حضور پاک رہے بت خانہ کعبہ میں بدستور موجود رہے۔ یہ تو
 فتح مکہ کے وقت آٹھ ہجری میں کعبہ نبیوں سے پاک ہوا۔ اگر کعبہ بت خانہ بنا رہا تو
 اس کے حقیقی مقدس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ خدا خواستہ اگر اس وقت کعبہ طبر
 مقدس تھا۔ بت خانہ تھا۔ معاذ اللہ۔ خواہ تھا تو جناب امیر المومنین علیہ السلام
 کو ایسی جگہ پیدا ہونے سے کیا فضیلت ملی اور کیا شرف ملا۔

مقام ولادت میں نماز ہو جاتی ہے

حرام میں یہ بات مشہور ہے کہ مس کمرہ میں کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے
 اس میں نماز نہیں ہوتی۔ اس کمرہ کا فرش دھویا جاتا ہے بلکہ اس کا فرش اکھاڑ
 جاتا ہے اور نیا فرش بنوایا جاتا ہے۔

یہ ساری بات غلط ہے۔ اس کمرے میں نماز ہو جاتی ہے۔ فرش اکھاڑنے
 کی ضرورت نہیں۔ بلکہ اگر فرش پر ناست نہ لگی جوتی ہو تو فرش دھونے کی ضرورت
 بھی نہیں بغیر دھونے بھی نماز کیجھا ہے۔

ناد علی کی سند

ناد علی ایک رباعی ہے۔ جو جناب پیغمبر اسلام یا کسی امام کی بنائی ہوئی
 نہیں ان کی طرف اس کی نسبت غلط ہے۔ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ جنگ خیبر
 میں جو چھ ہجری میں خیبر کی سرزمین پر واقع ہوا تھا۔ جناب رسالتاب صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی متواتر کامیابیوں پر جناب امیر علیہ السلام
 کو بلایا تھا جو مدینہ میں رہ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تھا کہ اس جنگ کو

فتح کرنے کے لئے علی کو مدینہ سے بلاؤ یہ حکم ملا تھا۔

نَادِيًا مَطْمَئِنًّا تَحَاتُّبُ تَجِدُونَا نَافِقًا فِي التَّوَاتُبِ
هَٰذَا يَوْمٌ وَفِيهِ مَبْخَلِي رَبِّعِي رَبِّعِي رَبِّعِي

اس رباعی کا شان نزول یہی غلط ہے۔ کیونکہ جناب امیر طبرستان مدینہ میں نہیں رہتے تھے بلکہ حضور نبی پاک کے ہمراہ ابتدا ہی سے مدینہ پاک سے آئے تھے اور آغاز ہی سے اسلامی فوج میں شامل تھے۔ مدینہ سے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کسی معتبر کتاب سے اس حوالی مغالطہ کی تصدیق نہیں ہوتی۔

ویسے تبرکات اہل رباعی کے پڑھ لینے میں کوئی قحاحت نہیں۔ نام علی بابرکت ہے۔ ویسے ہر معصوم کا نام بابرکت ہے۔ لیکن نادی علی کی رباعی کسی معصوم کی فرمائی ہوئی نہیں نہ اس کا کسی واقعہ کے ساتھ تعلق ہے۔ اور اس کے خراسان و اثرات بھی کسی اہم معصوم کے بیان کردہ نہیں۔

پہلے درجہ

پردہ ذہب اسلام میں واجب ہے اور ہر ایک مسلم مرد اور مسلمہ عورت پر یکساں حیثیت سے ہے۔ اس میں مساوات کے لئے کوئی خاص رعایت نہیں۔ اس معنی میں کہ غیر سیدہ عورتیں سادات مردوں سے پردہ نہ کریں۔ ایک بالغ عورت کے لئے ہر اس بالغ یا بالغ لڑکے سے پردہ واجب ہے۔ جس کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ وہ مرد سیدہ ہو یا غیر سیدہ۔

بعض جاہلی کہتے ہیں کہ چونکہ سادات کرام بابائے باپ کی طرح ہیں۔ اس واسطے ان سے پردہ کیوں کیا جائے۔ یہ ان کی غلط فہمی اور ذہب سے لاعلمی ہے۔ سادات کرام بے شک قابل احترام ہیں اگر ان کا عمل صالح ہو تو انہیں بہت بڑی عزت حاصل ہے۔ مگر حقیقی باپ کے احکام ان پر جاری نہیں ہو سکتے اگر ان کو حقیقی باپ کا مقام دیا جائے تو غیر سیدہ تمام عورتیں ان کی بیٹیاں بن

جائیں گی اور ان پر حرام ہو جائیں گی۔ ان کے ساتھ نکاح قطعاً حرام ہو جائے گا۔ حالانکہ اکثر سادات کرام کے گھروں میں غیر سیدہ خواتین ان کی منگوس جو یاں ہیں اور شرفاء ان کے ساتھ نکاح جائز ہے۔

اس مسئلہ میں خود سادات کرام کو اس مسئلہ کا علم ہونا چاہیے اور خود انہیں اپنے سرپرستوں یا مصلحا کو بتا کر شرعی حکم پر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ ایک ذاتِ محنت اور شان کے لئے شرعی حکم کو چھپانا یا بدنام کرنا چاہیے۔

تکلیف شرعی

احکام شرعیہ ہر بالغ مرد اور عورت پر واجب ہیں۔ اس وجہ میں اپنی امت کے ساتھ انبیاء و ائمہ علیہم السلام بھی شامل ہیں۔ جس طرح کہ امت ان احکام کی تکلیف ہے۔ اسی طرح نبی و امام بھی تکلیف ہے۔ کوئی پیغمبر و امام اس تکلیف شرعی سے مستثنیٰ اور ان احکام کی پابندی سے آزاد نہیں۔ بلکہ نبی اور امام ان احکام کے دو پرے پابند ہیں۔ ایک بالغ و عاقل عبدِ خدا ہونے کی حیثیت سے اور ایک رہنما و ہادی کے لحاظ سے کہ چونکہ ان کا عمل حجت ہے۔ لوگوں کو نبال سے بھی سکھانا ہوتا ہے اور عمل سے بھی سکھانا مقصود ہوتا ہے۔ تاکہ امت احکام سمجھنے میں کسی غلط فہمی یا کسی شک میں مبتلا نہ رہ جائے۔ حکمِ خدا ان کے سامنے صاف صورت میں واضح ہو جائے۔ اس واسطے عملی نمونہ ہر ہادی نے پیش کیا

ہے۔ لیکن بعض حضرات اس مقام پر اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام اپنی امت کو تعلیم دینے شامل پیش کرنے اور عملی نمونہ دینے کے لئے ان احکام پر عمل کرتے ہیں خود انہیں ان احکام کی پابندی کی ضرورت نہیں ان پر کوئی شے فرض نہیں۔ نماز روزہ اور دوسرے احکام شرعیہ ان کے لئے بذاتِ خود ضروری نہیں وہ ان پابندیوں سے آزاد ہیں صرف لوگوں کو دکھانے کے

نے ان احکام پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔

احکام شرعیہ تکلیفیہ کا معنی وجوب بحیثیت ایک عاقل بالغ رشید مرد کے ہے بعد پر مجبوری ملاحظت فرض ہے۔ اور اس میں انبیاء و ائمہ علیہم السلام بھی شامل ہیں۔ احکام شرعیہ کے واجب ہونے اور تکلیف الہی سے منکلف ہونے میں ان کی توہین نہیں ہے۔ وہ ان احکام کی بجا آوری کی جڑ سے وہ محروم کئے جائیں گے۔ تکلیف و مشقت دنیا و آخرت کا سبب ہے۔ اگر امت کو دکھانے کے لئے یہ حضرات معصومین اور عبادت و غیرہ ادا کرتے تو رات کی تاریکی اور گوشہ تنہائی میں پہرے بھر معصوم عبادت نہ رہتے بلکہ امت کو دکھانے کے لئے تو یہ حضرات کم عبادت کرتے تھے امت سے پس پر وہ ان کی عبادت طویل ہوتی تھی۔ امت کو خواب ہوتی اور یہ راتوں کو جاگ کر تقرب مجبوری لذت سے محظوظ ہوتے۔ اسی طرح عام لوگوں کی طرح صرف ماورعضان کے روزے رکھتے حالانکہ ان کے روزے سال کے اکثر دنوں میں رہتے۔

سکون کے عالم میں قلبی لگاؤ اور خصوصی توجہ کے ساتھ دنیا و مافیہا سے بے تعلق ہو کر رکنا و سجود کے ذریعہ قرب الہی کا شرف حاصل کرتے۔ حرم کی پاک سرزمین ان کی مقدس جبینوں کا استقبال کرتی اور خاموش فضا ان کی عکسروں کا شمار کرتی۔

عدایت میں ہے کہ ایک دفعہ کسی صحابی نے جناب امیر علیہ السلام کے طولانی سجدہ کو دیکھا اسے خیال گزرا کہ شاید ابوالحسن حالت سجدہ میں وفات پا گئے ہیں اور تاہو احصت سزا میں آیا اور اگر خبر وفات سنائی۔ گھر سے جواب ملا کہ تو نے حسین کے بابا کا یہ سجدہ پہلے بار دیکھا ہے۔ گھر میں ایسے سجدے ہم نے کئی بار دیکھے ہیں۔ جناب امیر نے انتقال نہیں فرمایا۔ قرب مجبوری کے مزد میں سجدہ کو طول دیا ہے۔ جب وہ صحابی واپس گیا تو اس وقت ابوالحسن سجدہ سے سر اٹھا چکے تھے۔

جس قدر عرفان اور قرب خدا ہوتا ہے اتنا ہی ذوق عبادت اور قربنا اس کی عظمت اتنا ہی خوف ہوتا ہے۔ چونکہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام کو قرب خدا اور اس کی عظمت کا احساس اور لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس واسطے ان میں ذوق عبادت اور قرب کا خوف بھی دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اسی واسطے وضو کرتے وقت ان کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا اور حالت نماز میں بدن خوف سے تھر تھراتا تھا دل میں خشیت اور آنکھوں میں رقت طاری ہو جاتی تھی۔

احکام الہی کی پابندی ہی ہر شخص کا اس کی نوعیت کے اعتبار سے مرتبہ بڑھاتی ہے۔ اور اسے مستوجب جزا قرار دیتی ہے۔ اسی طرح انبیاء و ائمہ علیہم السلام کے مراتب کمال اور درجات طیا ان احکام شریعہ اور عبادت و طاعت سے بڑھتے ہیں۔ آپ تاریخ و سیر کا مطالعہ کریں تو آپ کو ہماری باتوں کا یقین ہو جائے گا۔ مزید تسلی کے لئے جناب امیر علیہ السلام کا وہ وصیت نامہ ملاحظہ فرمائیں جو آپ نے وقت شہادت وصال سے قبل جناب امام حسن علیہ السلام کو دیا۔ اگر مزید اضافہ چاہتے تو قرآن مجید کی چند آیات پیش کئے دیتا ہوں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ : یَا اَیُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ اَنْتَیْلَ الْاَقْلَیْسَ لَا
نُفْسَۃَ اِیْدِ الْفُتُیْسَۃَ فُیْلَۃَ اَذْیَاۃَ فُیْلَۃَ وَرَیْلَ الْفُتُیْسَۃَ فُیْلَۃَ

اے کل اور ڈھننے والے پیغمبر! رات کو عبادت کے لئے اٹھا کر، آدمی رات یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ اور قرآن کی ترتیل کے ساتھ پڑھا کر۔ سورہ مزمل ابتدائی آیات۔

لَقَدْ اَوْحٰی اِلَیْكَ وَاِلٰی الَّذِیْنَ مِنْ نَبٰیكَ لَیْسَۤ اِلٰهَۃٌ اِغْلَیْلَۃً
وَلَا تُغْلَیْلَۃً مِنَ الْغُلَیْلَۃِ : ہذا۔ بیت ۱۰۵

بے شک تیری اور تجھ سے پہلے نبیوں کی طرف وحی کی گئی کہ اگر تو نے بھی شرک کیا تو تیرا عمل بھی ضائع واکارت ہو جائے گا۔ اور یقیناً تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔

وَأَمَّا أَهْلُكَ بِالنُّصْرَةِ دَأْصُطِيذٌ عَلَيْنَا (سورہ نازعہ آیت ۱۷۲)
 اپنے گھر والوں کو ناز کا حکم دلا اور خود بھی اس کے پابند رہو۔
 فَاصْبِرْ دَأْصُطِيذٌ لِّبَنَاتِكَ (سورہ ریم آیت ۶۶)
 پس اس کی جہالت کر اور پابندی کے ساتھ کر۔
 وَاصْبِرْ مَا يُلَاقِيكَ يَا يٰنَبِيَّكَ الْيَقِينِ (سورہ نمل آیت ۱)
 موت آنے تک اپنے رب کی جہالت میں گئے رہو۔
 وَأَجْبِرْ النُّصْرَةَ كُلَّ فِي الشَّهَادَةِ وَتَلْعَانِي الْعِثْلُ (سورہ ہود آیت ۱۰۷)
 اے رسول دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات گئے ناز پڑھا کرو۔
 فَلَوْ كُنْ فِي نَفْسِكَ تَعْتَوِيًا وَجَيْفَةً وَدَوْنُ الْجَبْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْعُدَّةِ
 وَالْأَسْبَابِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ (سورہ اعراف آیت ۲۰۵)
 اپنے رب کو ہی ہی جی میں گڑبگڑ کے اور ڈر کے یاد کرو جیح کے نہیں
 دہمی آواز سے صبح دشام یاد کیا کرو اور غافلین میں سے نہ ہو جاؤ۔
 قُلْ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُقْبِلَتْ نَفْسِي عِقَابَ يَوْمٍ عَجِيبٍ (سورہ انعام آیت ۱۱)
 اے پیغمبر! تم کہو کہ اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی تو بڑے اور سخت
 دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔

عمل کی اہمیت

اسلام میں دو چیزوں کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہ دونوں چیزیں جب
 موجود ہوں تو اسلام عملی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ ادا ان کے بغیر اسلام صرف
 زبانی نعروں پر جاتا ہے۔

ایک تقویٰ اور دوسرا عمل صالح یہ دونوں اسلام کے بنیادی حصے ہیں۔
 تقویٰ کا اصل مادہ وقی و قبحی۔ اس کا معنی ہے اپنے آپ کو بچانا۔ ثلاث
 مجرد کا یہ سہ حرفی مادہ جب ثلاث مزید فیہ کے باب افعال میں داخل جاتا ہے

تو لفظ اِذْ تَقَاتُی میں بدل جاتا ہے۔ حرفی قانون تعطیل کے مطابق اس کے حرفوں میں تبدیلیاں ہو جاتی ہیں اور لفظ "اِیقَات" بن جاتا ہے۔ یہ باب افتعال کا مصدر ہے۔ جس کا معنی یہی ہے یعنی پہنا۔ ہاں مجرد میں تھا تو متعدی معنی رکھتا تھا اور مزید فیہ میں آیا لازم ہو گیا۔ خلاصہ یہ کہ اپنے آپ کو برائی سے بچانا یا خود برائی سے بچنا، اس کا معنی ہے۔ اسی سے حاصل مصدر آتا ہے۔ "تَقَوُّی" اس کا جامع مطلب ہے اپنی زبان اعضاء نیت اور خیال کو برائی سے محفوظ رکھنا۔ یہ اسلام کا سببی پہلو ہے۔ اور ابتدائی امر ہے۔ اس مصدر انعام سے اہم فاعل آتا ہے۔ "مُتَّقِی" ہر ناپسندیدہ امر سے الگ رہنے والا۔ برائی سے دور رہنے والا۔

۲۔ عمل صالح: نیک کام، پسندیدہ خدا کام، ہر وہ کام جس میں مخلوق خدا کو فائدہ نوبہ انسانیت کو ترقی اور عمل کرنے والے کو آخرت میں اجر و ثواب ملے، عمل صالح ہے۔

یہ دونوں امر ایک جہدِ خدا کے لئے ضروری ہیں۔ ان میں سے ایک کا نفی اور سلب سے تعلق ہے وہ ہے "تَقَوُّی" دوسرے کا وجود اور اثبات ہے وہ ہے عمل صالح پہلا پہلو بیزاری اور اجتناب کا ہے۔ دوسرا ایجاد و اثبات کا۔ جس طرح اسلام کے بنیادی عقیدہ توحید کے کلمہ میں نفی و اثبات کے دو پہلو مد نظر رکھے گئے ہیں۔ برائی سے نفرت و برأت اور نیکی سے محبت و تسک۔ خدا سے برحق کا اقرار اسی وقت فائدہ دے سکتا ہے۔ جب باطل مجبوروں کا انکار پہلے کیا جا چکا ہو۔ ورنہ بتوں کی خدائی تسلیم کرنے سے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔

اسی طرح نفسی ملل اور چوری کی رقم سے فی سبیل اللہ خیرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ ذاتی شرابی اور لواطہ کرنے والے کو مجلس برپا کرنے یا قائم سے کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔ کیونکہ ان سستی امور کے ثواب سے امورِ بد کا عذاب مل نہیں سکتا

اور ارتکابِ حرام کا نذاب اس مستحب کے ثواب سے بہت زیادہ ہے۔
 مفید شے کا استعمال فائدہ مند ہو سکتا ہے جب مضر اشیاء سے اجتناب ہو
 یعنی استعمال کے ساتھ اجتناب ہو۔ ایک مریض ازالہ مرض کے لئے دوائیں استعمال
 کرتا ہے۔ ان دواؤں سے فائدہ جب حاصل ہو گا جب ڈاکٹر و حکیم کی ہدایت کے
 مطابق مضر سمیت اشیاء سے اجتناب بھی کرے۔ پرہیز نہ کرنے کی صورت میں دوا
 کا استعمال بے کلام ہے۔

ایسی طرح تقویٰ نہ ہونے کی صورت میں "عمل صالح" کی کوئی اہمیت نہیں
 رہ جاتی۔ امیرِ مومن و جفا بیدار کر بلا جناب زین العابدین علی ابن الحسین علیہما السلام
 کا زمانہ ہے۔ ایک شخص نے کسی تائیائی کی دکان سے کچھ روٹیاں چرائیں۔ اور
 ان میں سے کچھ خیرات کر دیا۔ اسے امام پاک کے پاس لایا گیا۔ جناب امام علیہ
 السلام نے دریافت فرمایا تو اس نے کہا کہ خدا ایک نیکی کے بدلے دس نیکیوں
 کی جزا دے گا۔ اور ایک برائی کے مقابلہ میں ایک برائی کی سزا تو اگر میں نے
 دس روٹیاں چرائی ہیں تو دس روٹیوں کی چوری کی سزا ملے گی۔ جن میں پانچ
 روٹیاں میں نے خیرات کر دی ہیں۔ پانچ کے عوض پچاس روٹیوں کی جزا بھی
 تو ملے گی جو پچاس روٹیوں کی جزا کی صورت میں ہو گی۔ ان میں سے دس روٹیوں
 کی سزا کاٹ لی جائے تو پھر بھی پچاس روٹیوں کی جزا تو باقی ہے۔ معاملہ پھر
 بھی قطع میں رہا۔

تو امام معصوم جناب سید سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ سزا تو چوری کی تھی
 ہے کیونکہ تم نے چوری کی۔ باقی خیرات کا ثواب مجھے اس وقت ملے گا جب حلال مال
 میں سے تو خیرات کرتا۔ حرام مال کی خیرات کا ثواب نہیں ہوتا کیونکہ خدا خود فرماتا
 ہے کہ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ التَّوَّابِینَ، خدا نہ رو نیا نہ خیرات وغیرہ متقیوں کی
 قبول فرماتا ہے۔

قرآن مجید میں تقویٰ اور عمل صالح کی اہمیت پر بکثرت آیات و دلائل

کرتی ہیں۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں۔ لہذا آپ کو اس کی تلاوت اور مطالعہ کرنے
و مفہوم سمجھنے کی توفیق دے۔ قرآن میں کہیں نہ ملے گا کہ جنت کا دوسرا مومنین کیسے تھ
ہے۔ بلکہ صرف آیات میں کہ جنت کا دوسرا متقیوں کے ساتھ ہے۔ لہذا جنت کا اعتقاد
لینے کے لئے تقویٰ اختیار کرنا لازم ہے۔

وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقِيَّ (سورہ طہ آیت ۱۳۲) اور نیک انجام تو تقویٰ کا ہے۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (اسے ایمان
والہو! تقویٰ اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔

وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقِيَّ نیک انجام تقویٰ اختیار کرنے والوں کیلئے ہے۔
خَيْرُ الْمَالِ الزَّكَاةُ (سورہ بقرہ آیت ۲۱۷) بہترین سفر خرچ تقویٰ ہے۔
مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ (اس جنت کی مثال جس کا دوسرا
متقیوں کے لئے کیا گیا ہے۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ (سورہ بقرہ آیت ۲۵)
رب کے پاس جنت نعیم ہے۔

وَلِيَعْلَمَ مَا يَشَاءُونَ حَذَائِكَ تُخَوِّى اللَّهُ الْمُتَّقِينَ (سورہ بقرہ آیت ۲۵)
الانہار لکھنے پر کیا مانیساؤں حذائیک تخوی اللہ المتقین، بہترین گھر
متقیوں کا ہے جو جنت مدنی ہے۔ متقی اس میں داخل ہوں گے جن کے نیچے
نہریں بہتی ہیں ان کے لئے وہاں سب کچھ مہیا ہو گا جس کی وہ خواہش کریں
گے اللہ تقویٰ اختیار کرنے والوں کو ایسی ہی بڑا دے گا۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ (سورہ بقرہ آیت ۲۵)
عُيُونُ الْجَنَّةِ، متقی جنت اور نعمتوں میں ہوں گے۔ اپنے رب کے دیئے پر خوش
ہوں گے اور ان کو ان کا رب نعیم کے مذاہب سے پچائے گا۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (سورہ بقرہ آیت ۲۵) یہ تک متقی جنت اور چشموں میں
میں ہوں گے۔

وَأَقْبَىٰ الْكُفْرَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِعَصِيٍّ جَمْعٍ إِلَّا مَا أَحَدُذًا عَالَمًا بِرَبِّهِ فِي الْبَنَاءِ
وَالْعَقْدِ وَحَيْثُ الْبَنَاءِ أُولَٰئِكَ الْمَدِينَةُ فَذَٰذَا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

صرف مشرق اور مغرب کی سمت نہ پھیر لینا نیکی نہیں نیکی یہ ہے۔ اللہ
کے ساتھ ایمان۔ روز قیامت پر۔ فرشتوں کے ساتھ۔ آسمانی کتابوں کے ساتھ۔
انبیاء کے ساتھ۔ مال کی تقسیم غریبوں پر قیوموں پر۔ مسکینوں اور مسافروں پر۔
بنی نوع انسان کی غلامی اور غلامی سے آزادی پر۔ ناز قائم کرنا۔ نیکوئی کی نیکوئی
وہا کرنے پر وہا کی پابندی۔ سختی اور مشکلات اور جہاد میں صبر کرنا۔ یہ دس
امور میں جن پر عمل کرنے والے صادق ہیں اور وہی متقی ہیں۔

حضرات مومنین! ہم نے قرآن مجید کی مذکورہ متعدد آیات سے یہ ثابت
کیا ہے کہ سختی کے لئے ضروری ہے تقویٰ اور عمل صالح ان دونوں سے محروم آدمی
کے لئے جنت میں جانا بغیر بد عمل کی سزا بھگتے اندر لئے قرآن ناممکن ہے۔ لہذا
مومنین حضرات! تقویٰ اور عمل صالح کو اپنائیں۔

عمل صالح کی اہمیت اور ضرورت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا
ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا پیارا فرزند عمل صالح سے محرومی کی وجہ سے طوفان
مذاب کی لہروں کی نظر ہو جاتا ہے۔ باپ بھی وہ مبلغ جس نے توحید کے پرچار
میں سینکڑوں برس پتھر کھائے اور اس کی تبلیغ سے پھر بھی بار نہ آئے۔ اس
پدر مہربان کا یہ نافرمان بیٹا باپ کی آنکھوں کے سامنے طوفانی لہروں کا لقمہ
بن گیا۔

باپ اور بیٹے کا مکالمہ قرآن مجید میں مذکور ہے جسے ہم قارئین کی بصیرت
و عبرت کے لئے درج کرتے ہیں:

نوح اذ نادى نومه انتك اذ هو فى مخول يابى نبي اذ كذب معناه نوح
نے اپنے فرزند کو بلا یا جب کہ وہ ان سے انک تھک تھا۔ ہمارے ساتھ۔
کشتی میں سوار ہو جا۔

کنعان : اِنَّمَا سَادَوْا اِلٰی جَبَلٍ يُّغَشِّيهِ مِنَ الْمَاءِ : بابا ! میں ایک ایسے پہاڑ پر چڑھ کر پناوے لوں گا جو مجھے پانی سے پہلے گا۔
نوح : اِنَّ اٰتِيَا مِنْ اٰخِلِيْ وَ اِنَّ ذٰلِكَ الْخَبْرُ اٰمُرٌ وَّ كَارٌ ! میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے۔

اللہ تعالیٰ : اِنَّكَ لَكٰثِمٌ مِّنْ اٰخِلِكَ اِنَّكَ عَمِلْتَ خَيْرًا صَالِحًا : اے نوح ! تو تیرے اہل سے نہیں کیونکہ اس کا عمل صالح نہیں۔

عمل صالح کے فقدان اور پیغمبر سے نافرمانی نے فرزند کے رشتے کو بے اعتبار کر دیا۔ جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندانِ عہدِ المطلب کے افراد جو کہ حضور پاک کے عزیز رشتہ دار تھے کو جمع کیا اور ملل کی اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا : يَا مَعْشَرَ النَّطَلْبِ اِنَّمَا لَا اَخِيْجِيْ عَنَّا كَذِبٌ مِّنَ الْمَقَابِلِ : سہو اے میرے خاص رشتہ دار عزیزو ! میں خدا کے مقابلہ میں یعنی تمہاری خدا کی نافرمانی کی صورت میں تمہاری کوئی طرف داری نہ کر سکوں گا۔ یہ نہ خیال کرنا کہ بد عملی اور نافرمانی کی صورت میں پیغمبر کی رشتہ داری کی وجہ سے عذابِ خدا سے بچا جائیگی۔

ایک پیغمبر کے فرزند کا حال آپ نے پڑھ لیا۔ پھر آخری پیغمبر کا اپنے رشتہ داروں سے خطاب بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اب پیغمبر کی بیویوں کے متعلق ارشادِ قادر پڑھیے : مَنْ يَّاتِ بِمَنْكُحٍ يُّفَاجِئُهُ مَبِيتُهُ يَمْسُكُهَا الْقَذِيبُ يَضَعُهَا فِيْهِ : اے پیغمبر کی بیویو ! اگر تم میں سے کوئی بھی گناہ کرے گی، تو اسے دوسروں سے دو گنا سزا دی جائے گی۔

جناب امیر المومنین علیہ السلام نے جناب عہدِ اللہ ابن عباس کو در بصرہ کو جو دہرہ پر مشتمل خط تحریر فرمایا جس میں ذیل کے جملے خاص طور پر قابلِ دید ہیں : كَذَاتِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ نَعْلًا سَلَّى الَّذِي نَعَلَتْ مَا كَانَ لِقَعَابِ الدِّيَةِ حَوَادِثًا وَ لَا طَعْمًا مِثْقَالِ يَارَادَةٍ حَتَّى اَحْذَا الْحَقُّ مِنْهُمْ اَلْاَكْرَحِيْنَ اور حسین

سے بھی یہ طرز عمل صادر ہوتا جو تم سے ہوا تو میں ان کے ساتھ میں کوئی رعایت نہ کرتا یہاں تک کہ ان سے حق کو ضرور حاصل کرتا۔

عمل کے بغیر انتساب بیکار ہے

کسی قسم کا انتساب عمل کے مقابلہ میں قابلِ فخر نہیں کہا جائے گا یہ انتساب وہ نہیں جو ظاہری حیثیت سے انتہائی قوت سحر رکھتے ہیں۔ یعنی کسی کی اولاد ہونا اس کے بعد کسی کا عزیز ہونا، اس کے بعد کسی کا دوست ہونا۔

پہلے درجہ ہے اولاد ہونا، اس کے بعد عزیزوں کا پھر دوستوں کا۔ مقام انتساب یعنی تعلق میں قرندی کا انتساب یعنی تعلق، نظر اعتبار سے گرا دیا گیا۔ عمل کے مقابلہ میں اور رشتہ داری کا انتساب بھی عمل کے مقابلہ میں بیکار ہو گیا۔ تو وہ تعلق اور انتساب جو دوستی کے دعویٰ کی بنیاد پر ہو وہ کیا وزن رکھتا ہے۔

جناب خاتونِ کریم نے قرآن میں جناب رسولِ پاک کی زبانی محبت کا معیار بتلادیا، اَلَمْ اَنْزَلْنَاهُ فَاَتَّبَعْتُمُوهُ اَمْ كُنْتُمْ تُعِشُونَ بِاللَّهِ اَمْ اَنْتُمْ تَحْسِبُونَ اَللَّهَ غَافِلًا (پ ۲، س آل عمران) اسے پیغمبر کہہ دو کہ اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو میری اتباع کرو، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ اس جگہ معیار محبت اطاعت اور اتباع کو قرار دیا گیا ہے۔ اگر عمل طاعت ہے تو محبت ہے ورنہ زبانی کہیں ہیں۔ جو بے سود ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں: مَنْ اطَاعَ اللَّهَ فَهُوَ لَنَا حَبِيبٌ وَمَنْ عَصَى اللَّهَ فَهُوَ لَنَا عَدُوٌّ جو شخص خدا کی اطاعت کرے وہ ہمارا دوست اور جو خدا کی نافرمانی کرے وہ ہمارا دشمن ہے۔

ایکے اور مقام پر معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں: شَيْعَتُنَا! كُونُوا لَنَا زَيْنًا وَلَا تَكُونُوا عَلَيْنَا شَيْنًا: ہمارے شیعو! ہمارے لئے باعثِ نازش بنو

ہمارے لئے سبب جنگ و عداوت بنو۔

جنگ صفین میں دونوں فوجوں کا آئنا سامنا ہے۔ امیر المومنین درمیان میں مصطفیٰ پھاڑتے ہیں۔ جناب جہاد اللہ بن عباس عرض کرتے ہیں کہ یہ تو جنگ کا موقع ہے۔ نماز کا موقع کہاں ہے؟ فرماتے ہیں: "اسی نماز کے لئے تو ہم جنگ کر رہے ہیں۔"

یہ یاد کر بلا اسیر محمد بلا کثیر البکاء پیکر صبر و رضا امام زین العابدین علیہ السلام کے انتقال کا عالم وفات سے پہلے تمام اعزاز اور اصحاب کو جمع کیا آخری بات جو زبان سے نکلی تین مرتبہ الفضلۃ - الفضلۃ - الفضلۃ : یہ ہمارے عاشق امام جہادت گزاروں کی زینت کے وقت وفات آخری الفاظ تھے۔

امام حسین علیہ السلام نے میدانِ کربلا میں امداد دین اور لشکرِ اشقیاء سے صرف ایک رات کی جہالت اس غرض کے لئے طلب کی تھی کہ زندگی کی آخری رات میں، میں اور میرے اصحاب و اہل بیت جی بھر کے اللہ تعالیٰ کی جہادت کر لیں۔ اس سے بڑھ کر جہادت کی اہمیت اور ضرورت کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ اور پھر عزاداروں اور اپنے شیعوں کے لئے کس قدر عبرت کی بات ہے کہ اُن کی محبت کا دم بھری۔ عزاداری کو قائم کریں لیکن اللہ علیہم السلام کے مقصد کو بد عملی اور بے عملی سے پامال کرنے کی کوشش کریں۔

ہمارے نامور ائمہ اہل حضرت محبت صاحب الزمان علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا کرتے ہیں حضرت اس پر نظر فرماتے ہیں۔ اگر اچھے اعمال نظر آئیں تو چہرہ مبارک پر بشارتِ ظاہر ہوتی ہے اور اگر بُرے اعمال سامنے آئیں تو معصوم کا چہرہ مبارک پر آنسو ڈھلک آتے اور رنج و دلال کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے۔ ہم اپنے امام کے لئے سببِ گریہ و دلال بنیں اور پھر ان کے دوست کچھ جائیں؟

عمل صالح پر بعد ضرورت آیات و احادیث نقل کرنے کے بعد ہم سات

کرام و مومنین ذوی الاحترام سے یہ گناہ شکر ہی محض ہے کہ وہ نسل رسول پاک ہونے اور
محبت کا دعویٰ کرنے کے گھنڈ میں مل مصالح سے غفلت نہ کریں اور فرائض و سنن کی
ادائیگی میں کوتاہی نہ برتیں۔ ورنہ روز محشر آپ مواخذہ حاکم جبار سے نہ بچ سکیں
محض احکام اسلام کے سلسلہ میں آپ سے باز پرس ضرور ہوگی۔ انکم الحاکمین کے سامنے
حساب کتاب ضرور ہوگا۔

اگر کوئی صاحبِ یادِ ذکر یا باہل ہیر آپ کو خوش کرنے کے لئے بغیر عمل کے جنت
کی بشارت اور دوزخ سے نجات کی خبر سنا رہا ہے تو وہ آپ کو فریب دیتا ہے۔ فرما
خدا نے تعالیٰ اور فرما میں معصومین علیہم السلام کے مقابلہ میں ایسے شخص کی خوش گویا
کی کوئی وقعت نہیں۔ وہ اپنی دنیا سنوار رہا ہے اور آپ کی ماقبت خراب کرتا ہے
چونکہ لوگ عموماً سہولت اور تن آسانی کو پسند کرتے ہیں۔ تکلیف اور محنت سے
بچ جاتے ہیں اس واسطے اس دوست خدا دشمن کی چکنی چوڑی باتوں کو قبول کر
لیں اور ایک شخص اور سچے بھروسہ کی نامحاذہ اور نیک انجام باتوں کو پس پشت
ڈال دیتے ہیں۔ آپ عقل و ہوش سے کام لیتے ہوئے ظاہر پر نہ جائیں۔ انجام
کو سوچیں اور دوست و دشمن میں تمیز کریں۔ سادات کرام کو عمل و مرداری کا احسا
زیادہ کرنا چاہیے۔ خیر سید کی نسبت سید سے گناہوں کا صدور زیادہ قابلِ اعتراض
ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ معصیت الہی کا ارتکاب ہے۔ دوسرے اس رشتہ کی
توثیق ہے جو رسول پاک سے ہے۔ رسول پاک سے نسبت و تعلق رکھنے والا اگر
گناہ کرتا ہے تو اس سے گناہ کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح گھر میں گناہ کرنے
سے اسی گناہ کا وزن بڑھ جاتا ہے جو مسجد میں کیا جائے۔
اگر سید نیک اعمال کی پابندی کرتا ہے تو بے شک اس کا شرف بھی بڑھ
جاتا ہے۔

ذاتی عمل

اللہ سبحانہ نے ہر انسان کو زندگی کے ساتھ عقل و شعور بخشا اور اختیار کے ساتھ قوت عمل عطا فرمائی ہے۔ نیک و بد، مفید و مضر اسے کھادیا۔ دنیا اور آخرت سے بھی اسے آگاہ کر دیا ہے۔ انبیاء و اوصیاء اور اولیاء و علمائے ذریعہ اپنے احکام ادا و نواہی اسے پہنچا دیتے ہیں۔ استطاعت و طاقت بھی مہیا فرمادی اور انسان کو خود عمل کرنے کی تاکید کی۔ عمل وہ انسان کو فائدہ پہنچا سکتا ہے جو اس نے خود کیا ہو۔ استطاعت ہوتے ہوئے خود عمل نہ کرنا اور دوسروں سے کرانا اسلام و شریعت کے ساتھ استہزاء ہے۔

بعض لوگوں نے یہ کچھ دکھا ہے کہ استطاعت اور موقع میسر ہوتے ہوئے اختیار و قدرت کے باوجود خدا احکام خداوندی کو حقیر جانتے ہوئے ٹھکرا دیا جائے۔ اور مرنے کے بعد وہ یہ خرچ کر کے اس کے ورثہ نمازی پر بھوادیں۔ قیمت دیکر دوسے دکھوالیں اور دو چار ذاکر و داعظ بھوکا کر ایصالِ ثواب کی مجلس کروادیں تو چلو بد عمل و بد کرداری معاف ہو جائے گی اور نماز و روزہ کی باز پرس نہ ہوگی۔ ذمگی میں عمل صالح کرنے اور بدکاری سے بچنے کی کیا ضرورت ہے۔ دولت کافی ہو جو ہے۔ مرنے کے بعد بھی دولت چند حافظوں اور ٹھیکہ داری اور مزدوری پر احکام تکلیف شرعیہ ادا کرنے والوں کو دیدی جائے گی۔ دوزخ سے نجات اور جنت کا پردہ اٹل جائے گا۔ گویا کہ دولت مند کو باوجود بد عملی سیاه کرداری احکام شرعیہ کے ساتھ استہزاء کے اس کی دولت جہنم میں نہ جانے دے گی اور جنت کے باغوں و فردوس کے مہلوں و قیسم کے چشموں و ریشی بستروں اور ٹھیکوں حوروں کے جھرمٹوں میں پہنچا دے گی۔ اس قسم کی کھل چٹھی لوگوں کو بد عمل بنانے لگی کہ ان کی دولت ان کی نجات اخروی کی ضمانت دے دیتی ہے۔

لیکن مومنین کرام کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس صورت میں کسی طیر کا

کہ یا کسی غیر کا کوئی عمل فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کی رحمت سے یہ بات بعید نہیں
لیکن درجات کی مستحیات سے پوری نہیں ہوتی اور مرنے والے کے پاس کچھ
اپنا ذاتی سرمایہ بھی ہونا چاہیے بالکل تہی دامن انسان اللہ تعالیٰ اور معصومین
علیہم السلام کو کیا منہ دکھائے گا اور خیروں سے کیا کچھ پائے گا۔ خیروں کا سہارا
چھوڑ دو، بیگانوں کی آس توڑ دو، خود آپ خالق سے رابطہ جوڑ دو، ذاتی سرمایہ
اکٹھا کر کے سفر آخرت کے لئے تیاری کرو۔ پرانے عملوں کو نہ دیکھو۔ خود عمل کرو،
خود عمل کرو، خود عمل کرو۔

ذکر اللہ اللہ علی شانہ کا ذکر

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار قرآن میں اپنے بندوں کو اپنے ذکر کا تاکید کی حکم
دیا۔ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ اور تلاوت کریں تو اکثر مقام پر آپ "فَاذْكُرْ
اللَّهَ كَثِيرًا" "فَاذْكُرْفِي اَذْكُرْكَ" "يَذْكُرُونَ اللّٰهَ بُنَاثًا وَقُوًّا
وَعَلَىٰ جُنُودِهِمْ" "وَالَّذِي جَعَلْنَا بَيْنَ وَفِيهِمْ" جملے عیس گئے۔ جن میں ذکر اللہ
کی اور ذکر کرنے والوں کی فضیلت بیان کی گئی۔ بندوں کو ذکر خدا کی ترغیب اور
اس سے غفلت پر تہدید کی گئی ہے۔ اور اس ذکر سے بلا واسطہ ذکر مراد لی گیا ہے
نہ کہ بالواسطہ۔

ایک ہے ذکر خدا بلا واسطہ یعنی شَرِكَتُ خُدا کا ذکر
بِالْوَسْطَةِ وَبِالْوَسْطَةِ: کرتا۔ جیسے شَيْخَانِ افَقْدَا، اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ، لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ،
اَحْمَدُ اَكْبَرُ، لَا تُحَدِّثُ وَلَا تُحَدِّثُ اِلَّا بِاللّٰہِ اور اس قسم کے وہ تمام جملے جن میں اس
کی قیسح و تقدیس، اس کی بزرگی، کبریائی و عزائیت یا اس کے جمال، جلال و کمال
موجوہین الوہیت، بندگی شان و غیرہ کا ذکر ہو ہے۔ نماز میں اور نماز کے بعد تعقیبات

نماز میں اس قسم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور قرآن میں "وَاذْكُرُوا اللّٰهَ" وَاذْكُرُوا اللّٰهَ "وَاذْكُرُوا اللّٰهَ" کے لئے نماز قائم کر۔

بالواسطہ ذکر سے مراد ہے۔ خدائے تعالیٰ کی نشانیوں، مخلوق کیا کے خاص بندوں، شعائر اشر، آیات خداوندی، حسن و جہاں مخلوق اور قوت و کمال منافع قدرت، انبیاء و ائمہ علیہم السلام و غیرہم کا ذکر بالواسطہ طبع پر ذکر خدا ہے۔ علوم و فہم کا پڑھنا پڑھانا۔ مخلوق کے وجود سے خالق کی ہستی کا استدلال و امر و نواہی تبلیغ و ہدایت وغیرہ نیز ہر وہ چیز جس سے خدا کا وجود ثابت کیا جائے۔ یا خدا کی طرف اس کی نسبت دی جائے۔ وہ بالواسطہ ذکر خدا ہے۔ مگر فوقیت اس ذکر کو ہے جو بلا واسطہ ہے اور وہی افضل عبادت ہے۔ اور نماز دعاؤں اور تعقیبات میں وہی ذکر کیا جاتا ہے۔ اور یہی ذکر انبیاء و اوصیاء ائمہ و اولیاء عباد صالحین و مخلصین کا معمول رہا۔

گو بالواسطہ ذکر خدا اکثر ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اس سے بلا واسطہ ذکر کی اہمیت ختم نہیں ہو جاتی۔ اور نہ اس کا وجوب اور فرض ہونا ساقط ہو جاتا ہے۔ اس کی اہمیت اور رفعت شان اسے ایک خاص شکل میں وضع کیا گیا ہے۔ اور اس کے لئے طہارت اور وضو لازم قرار دیا گیا ہے، جس کا نام نماز ہے۔ نماز کے لئے تو طہارت بدن و لباس کے علاوہ وضو بھی ضروری ہے۔ لیکن بغیر نماز بلا واسطہ ذکر کے لئے وضو لازم نہیں البتہ بہتر و مستحب ہے۔

اسی طرح عبادت بلا واسطہ بھی ہے اور بالواسطہ بھی یعنی بلا واسطہ ذکر و بلا واسطہ عبادت خدا ہے اور بالواسطہ ذکر بالواسطہ عبادت خدا ہے۔ جو پہلی عبادت سے کم تر عبادت ہے اور جہاں قرآن مجید میں "اَعْبُدُوا" عبادت کرو "يَعْبُدُونَ" عبادت کرتے ہیں۔ وغیرہ۔ عبادت پر مشتمل الفاظ آئے ہیں اُن سے مراد بلا واسطہ عبادت ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ چاروں معصومین علیہم السلام کا ذکر ہمت
مقام ذکر: حقیقت کا تقاضا اور ثبوت ہے بالواسطہ ذکر اور بالواسطہ عبادت
بھی ہے۔ لیکن جو مقام بالواسطہ ذکر کا ہے اگر اس میں بالواسطہ ذکر خدا کو چھوڑ
کر بالواسطہ ذکر کیا جائے تو اس سے عبادت کی مخصوص شکلوں میں تبدیلی ہو جائے
گی اور شریعت کی مقرر کردہ عبادت کی وہ ہیئت اور مد قائم نہ رہ سکے گی۔
جس طرح کہ نمازی میں کوئی شخص اگر اہل بیت علیہم السلام کی صلح کے اشعار اور
ان کے ناموں کے اذکار کرتا رہے۔ ان کے تذکرہ اور ان کی فضیلت کی مدحیں
بیان کرنے لگے تو نماز باطل ہو جائے گی اور ذکر اہل بیت علیہم السلام کا ثواب بھی
ختم ہو جائے گا۔ شریعت کی حدود شکنی اور احکام خداوندی میں دزدی کا گناہ سر پر ہو جائے گا۔
ہر ایک کا اپنا مقام ہے۔ مقام توحید الہی ہے، مقام نبوت الہی
اور مقام امامت ولایت الہی۔ جو مقام توحید ہے وہ مقام نبوت کو اور جو مقام نبوت
ہے وہ مقام خلافت و امامت کو نہیں دیا جاسکتا۔

نمازی تمام کی تمام توحیدی مقام ہیں۔ اسی طرح اٹھتے بیٹھتے
مقام توحید: پہلو بہتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے کیونکہ یہ مقام
ذکر توحید ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا قَوْلًا كَثِيرًا**
وَلَا تَقُولُوا قَوْلًا كَثِيرًا وَلَا تَقُولُوا قَوْلًا كَثِيرًا وَلَا تَقُولُوا قَوْلًا كَثِيرًا (پس جب تم
تھاڑا کر چلو تو اٹھتے بیٹھتے اور پہلوؤں پر خدا کا ذکر کرو۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَالْخَلْقِ الْفَلِيبِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ
لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ سُرُجِهِمْ
يَتَذَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ رَبِّهِمْ سُبْحَانَ عِلِّيِّ عَزَّ وَجَلَّ (پیشک
آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں عقلندوں کے لئے نشانیاں ہیں جو کھڑے ہوتے
بیٹھتے اور پہلوؤں پر خدا کا ذکر کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے
بارے غور و فکر کرتے ہیں۔

جس طرح کہ نماز مقام ذکر توحید ہے یہ بنیادی طور پر اور بکثرت ذکر خداوندی ہے۔ مگر اس میں جناب رسالت مآبہ اور ان کے اوصیاء و اہل بیت علیہم الصلوٰۃ والسلام پر درود و سلام کا ذکر بھی آ جاتا ہے۔ تو اس سے مقام توحید کی توہین نہیں ہوتی اور نہ ذکر خدا کی نفی ہوتی ہے۔

اس طرح اگر اٹھتے بیٹھتے پہلو بدلتے بعد ذکر خدا کے اگر بہتیں پاک علیہم السلام کا نام لیا جائے یا ان کا ذکر کیا جائے تو کوئی حرج نہیں بلکہ ثواب ہے۔ لیکن ذکر خدا کو بالکل چھوڑ کے اور اس سے غافل ہو کر صرف معصومین علیہم السلام کا نام لیا جائے تو یہ مقام توحید کی حق نفی اور درود و سلام سے تہاڑ اور ذکر خدا سے روگردانی ہے۔

بے جا اعتراض اور بجا جواب

ہو سکتا ہے بلکہ ہوتا رہتا ہے کہ اس موقع پر ضرورت سے زیادہ محب اور مام شیخ کے تربیت یافتہ شیعوں جو بغیر سوچ کے بولنے کے عادی ہوتے ہیں۔ اور مسلمان قوم کو دشمنان اہل بیت کے لفظوں سے یاد فرماتے ہیں کہ انھیں کہ لوہا نام علی پر پابندی لگ گئی۔ ذکر علی سے روک دیا گیا۔ یہ لوگ حواصل چھپے و ہابی ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام کے دشمن ہیں ان کا نام لینا منہ گوارا نہیں کرتے۔ اس قسم کے بلکہ اس سے زیادہ بڑے لفظوں سے یاد فرمائیں گے۔ ان کی خدمت میں گذارش ہے کہ حفظ مقام توحید اور تقدم ذکر خدا کرنا مطابق حکم خدا اور ذکر خدا کی حقیقت بیان کرنے سے اہل بیت علیہم السلام کی دشمنی کہاں ثابت ہوتی ہے؟ کیا اہل بیت علیہم السلام توحید کے دشمن ہیں؟ ان کو توحید گوارا نہیں؟ مقام ذکر توحید اہل بیت کی دشمنی کا سبب ہے؟

ان بے چارے سادہ بھولے بھالے شیعوں کو معلوم نہیں کہ توحید تو ہم نے سیکھی ہی اہل بیت علیہم السلام سے ہے۔ انہوں نے ہی توحید پھیلائی ہے دُبی

تو مقام توحید کے رکھوالے اور حب توحید کے متوالے ہیں۔

برادرانِ ملت! دشمنی جب جوتی جب کل طور پر ان کے ذکر سے روکا جاتا مطلقاً ان کے نام لینے اور ان کے ذکر پر پابندی لگائی جاتی۔ یہاں تو صرف یہ ذکر ہے کہ اٹھتے بیٹھتے پہلو بدلتے وقت پہلے ذکر توحید کروانکے بعد ذکر اہلیت علیہم السلام کیونکہ توحید کو نبوت اور امامت پر تقدم حاصل ہے۔ اور یہی فرمانِ قرآن ہے۔ اور مسک و معمول محمد و آل محمد علیہم السلام ہے۔ تولد کتاب کے نزدیک ذکر اہل بیت علیہم السلام میں جلدت ہے۔ بحالت کائنات ہے۔ تسکین قلب اور راحت جان ہے۔ معائنے پیر ہے تیغ جواں ہے حرز طفلان ہے۔

۲۲ رجب کی نیاز

کسی امام علیہ السلام کی نیاز دینا اور مومنین کو کھانا ثواب ہے۔ بایں معنی کہ اس امام معصوم کی طرف سے وکیل ہو کر اس کا ثواب دینا امام معصوم کو دیا جائے۔ اور یہ نیاز کسی وقت اور کسی مقام پر دی جاسکتی ہے۔ نہ اس کی مقدار مقرر ہے اور نہ وقت متعین البتہ ایام عزائم اس کو خاص اہمیت حاصل ہے یا مجالس کے بعد جیسا کہ مومنین کرام میں معمول ہے یا اس امام کی ولادت و شہادت کے روز۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز بھی ہر وقت پکائی جاسکتی ہے یا بیس رجب کو جو کوندوں کا اہتمام ہوتا ہے یا خاص مقدار میں پکائی جاتی ہے اور کوئی خاص واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس کی سند اور اس کا حوالہ کسی معتبر کتاب میں مذکور نہیں۔ مطلقاً نیاز امام علیہ السلام کی نیت سے پکا کر کھائی جائے تاریخ و مکان کی پابندی کسی خاص واقعہ کی یاد میں پکانا اور خاص معجزہ بیان کرنا۔ ایک خود ساختہ مسئلہ ہے۔ نہ کسی امام سے منقول ہے اور نہ تاریخ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ البتہ رسم اچھی ہے کہ ہر مومن کو پیٹ بھر کر ملوہ کھانے کا ایک موقع میسر آتا ہے۔ کسی ماہر نفسیات نے یہ رسم اچھی ایجاد کی ہے۔

نیز ۲۲ رجب کو یوم مرگ معاویہ قرار دینا تاریخی تحقیق کے خلاف ہے۔ کیونکہ اگر ۲۲ رجب کو یوم مرگ معاویہ تسلیم کیا جائے تو ۲۸ رجب کو امام حسین علیہ السلام کا مدینہ سے سفر کرنا ناممکن ہے۔ اس لئے کہ بالفرض ۲۲ رجب کو معاویہ نے اتفاق کیا۔ ۲۳ رجب کو یزید نے بیعت کے لئے قاصد مدینہ روانہ کیا۔ تو شام سے مدینہ پہنچنے کے لئے قاصد کو کتنے دن درکار ہوں گے۔ اس زمانہ میں صحابہ تیز رفتاروں کے اور کوئی ذریعہ قطع مسافت کا نہ تھا۔ ہفتہ مشرور سے کم دھڑلے چلنے والے پیر ولید کا امام حسین علیہ السلام کو بیعت کے لئے طلب کرنا اور امام پاک کا انکار کر کے سفر کا ارادہ کرنا اور تیاری میں کئی دن صرف کرنا کم از کم تین دن تو ضرور ہیں اس لحاظ سے قاصد کو ۲۴ یا ۲۵ رجب کو مدینہ پہنچنا ضروری ہے۔ ۲۳ رجب کو چلا ہوا قاصد دمشق سے ۲۴ رجب کو اونٹ کے ذریعہ مدینہ نہیں پہنچ سکتا۔ تاریخیں ۵ رجب کو یوم مرگ معاویہ بتاتی ہیں اور یہ قریب قیاس بھی ہے۔

گرمی کا سفر

(۱۸ جیشہ کی مخصوصی)

داعظ وذاکر امام حسین علیہ السلام کی مدینہ سے روانگی گرمیوں میں بیان ہو چکی ہے۔ پھر کر بلا تک سفر بھی گرمیوں میں جاری رکھتے ہیں۔ پھر کر بلا میں قیام اللحد شہادت بھی گرمیوں میں پھر کر بلا سے کوذ اور کوذ سے شام کا سفر بھی گرمیوں میں پھر کر بلا میں قیام بھی گرمیوں اور دھوپ میں۔ کیا اس سارے طویل سفر میں گرمی ہی گرمی رہی۔ کیا مجاز و حوائج شام میں سردی نہیں پڑتی۔ گرمی کا شکوہ تو جا بجا ہے۔ سردی کی تکلیف کا کہیں ذکر نہیں ان ممالک میں سردی کا کبھی موسم نہیں آتا؟

شام کے مذاہن کے متعلق صرف اتنا ذکر آیا ہے کہ ایسا دندان تھا جو۔ سقف سے خالی تھا۔ دن کو دھوپ اور رات کو اوس مستاتی تھی۔ رات کی اوس

کا تذکرہ کتب میں پایا جاتا ہے۔

حبیبیہم اسی سفر کی مدت شمار کی گئی ہے تو کم از کم آٹھ فوجینے بننے میں۔ مثلاً ۲۸ رجب کو سفر کا آغاز کیا۔ اور دس محرم کو شہادت پائی۔ تو ۲۸ رجب سے دس محرم تک ۱۸ ماہ اور کچھ دن بنے ہیں دس بارہ دن تقریباً ساڑھے پانچ ماہ اگر ۱۸ بیٹھ یا ۱۰ ہاٹھ کر شمسی مہینوں کے حساب سے یوم شہادت قرار دیا جائے تو سفر کا آغاز پورے گھنٹے میں جو ناچا ہوتا ہے۔ لہذا یہ ایسے مہینے ہیں کہ عرب محاکم میں بھی ان دنوں شدید سردی پڑتی ہے۔ لہذا سفر کا آغاز شدید سردیوں میں ہوتا ہے۔ لہذا روایتی از حدینہ کے وقت گرمی کا ذکر غلط ہے۔

اللہ اعلم آغاز سفر گرمی کے موسم سے خواہ ابتدا گرمی میں فرض کیا جائے تو ۲۸ رجب سے گرمی کا پہلا مہینہ حیات جیسا کہ بھی تصور کیا جائے تو دس محرم تک تقریباً ساڑھے پانچ ماہ بنتے ہیں۔ اس لحاظ سے ۱۰ محرم بھادوں کے مہینے میں آتی ہے۔ بیٹھ اور ہاٹھ ۱۰ محرم کا آنا بالکل ناممکن ہے۔ لہذا ۱۸ بیٹھ یا دس ہاٹھ کو شمسی سال کے حساب سے ۱۰ محرم الحرام قری مہینے کے مطابق کر کے یوم شہادت امام پاک قبول فرماتا بالکل غلط ہے۔ عقل و نقل کی تصدیق سے محرم ہے۔ یہ تقویم کا مسئلہ ہے۔ یہاں بھی وہاں اسے حل کر سکتے ہیں اور اس فن میں انہی کا تکیا جیت ہے۔

بعض دہائیوں میں میں نے پڑھا ہے ریاضی دانوں نے فن تقویم کی بناء پر ۱۰ محرم الحرام ۱۱۱۱ کی جو تقویم نکالی تو ان کے قول کے مطابق سلسلہ کا محرم شمسی چھٹے کے حساب سے اکتوبر کا مہینہ بنتا ہے۔ اس لحاظ سے حدینہ سے سفر سنی کے آخر میں ہوتا ہے۔ عرب میں اکتوبر کے مہینے میں بھی گرمی شدید ہوتی ہے :
واللہ اعلم۔

سنت و بدعت

کڑا و قلاب

سنت وہ ہے جو نبی و امام اپنی خوشی و رضا سے بغیر جبر و اکراہ خود کرے اور کرنے کا حکم دے۔ جو طریقہ خود نبی و امام نے اپنی مرضی سے اپنایا ہے وہی سنت ہے اور امر دین میں داخل ہے اس پر عمل کرنے میں اجر و ثواب ہے لیکن جو کام نبی و امام نے خود نہیں کیا اور نہ کرنے کا حکم دیا اس کام کو سنت کہہ کے کرنا یا دین کا حکم کہہ کر اس پر عمل پیرا ہونا بدعت ہے۔

یہی حال اس کڑے و قلاب کا ہے جو دین و عقل سے محروم شیعہ سنت سجاد علیہ السلام کہہ کر پہنتے ہیں۔ سنت سجاد جب قرار پاتی جب امام سجاد علیہ السلام اپنی مرضی و رغبت سے خوشنودی خدا اور قربت الی اللہ ثواب کہہ کر پہنتے یا اپنے شیعوں کو پہننے کا حکم دیتے۔ یہ طوق و بیڑیاں اور ہتھکڑیاں تو ظالموں نے جبر و اکراہ سے زبردستی پہنوائی تھیں۔ اور قید سے رہائی کے بعد نہ امام سجاد نے خود پہنی اور نہ شیعوں کو حکم دیا اور نہ شیعوں میں اثر علیہم السلام کی دندھلیوں میں ان کے پہننے کا تمنا رہا۔ لہذا کڑا و قلاب اور اس قسم کی دوسری چیزیں سنت نہیں بدعت ہیں۔ اور ان کا اس قصہ سے پہننا حرام ہے۔

اور اگر آپ لوگ مصرعیں کہیں کہ امام کا یہ مجبوری نہیں جو ظالموں کی تشدد و ستم کے تحت سرزد ہوا ہو سنت قرار پاتا ہے تو احمقوں و مجروروں میں نہ ہر ظلم کو کھالینا اور مرنا بھی سنت اور مستورات اہل پردہ کو بازو اداں میں بربہ نہ سر پہل پر وہ پھرنا بھی سنت قرار پائے گا۔ مگر سوائے فیشن ایل اور بے دین لوگوں کے کوئی شریف و عابد شیعہ اسے سنت نہ قرار دے گا اور نہ اس پر عمل کرے گا۔

معصوم صرف چورہ میں

اصطلاح اسلام میں خصوصاً مذہب شیعہ میں اس شخص کو معصوم کہا جاتا ہے جس کی خلعت میں مشروب عرشی اور اس کے اجراء ترکیبی میں خاص جو ہر شامل ہونکہ اسے ہر قسم کے گناہ سے محفوظ اور ہر قسم کی طاعت پر آمادہ رکھے یہ صفت عطیۃ اللہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ان بندوں کو بخشا ہے جنہیں اپنی محبت بنا کر زمین میں بندوں کی ہدایت کے لئے مقرر فرماتا ہے۔ یہ صفت لازم نبوت و امامت ہے۔ ایسا معصوم نبی و مرسل جوتا ہے یا امام و جنت فدا ہوتا ہے اس معیار کے معصوم مذہب شیعہ کے مطابق صرف چورہ میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو اس معیار کی صفت عطا ہو اور وہ امام نہ بنے۔ لہذا مذہب شیعہ میں چورہ معصوموں کی جو بندی ہے بالکل صحیح ہے۔ اس کے خلاف جو میں پلے وہ خیال مطلق اور مذہب کی اصطلاحات سے ناواقف ہے۔

باقی اہل بیت علیہم السلام میں جتنے صاحبین و مخلصین و افراد میں وہ کسی معیار کے معصوم نہیں اگر اس معیار کے برابر کے معصوم ہوتے تو وہ بھی امام ہو جتے کیونکہ یہ جو نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ کسی فرد کو اس قسم کی صفت عطا فرمائے اور نبوت و امامت نہ بنے بلکہ وہ محفوظ ہیں وہ بھی گناہوں سے محفوظ ہیں۔ انہوں نے زندگی بھر کوئی گناہ نہیں کیا نہ اللہ و رسول کی نافرمانی کی ہے۔ وہ ہر برائی سے محفوظ اور ہر نیک عمل کے پابند رہے۔ مثلاً حضرت عباسؓ حضرت علی اکبرؓ حضرت قاسمؓ حضرت حسن مثنیٰ علیہم السلام وغیرہم۔ حضرت عباسؓ علیہ السلام باوجود قوت جذبات اور حب و عداوت کے حضرت امام حسینؓ علیہ السلام کے مکمل تابع فرمان تھے ان کے فرمان کی فوراً تعمیل کرتے اور اپنے جذبات پر حکم امام سنتے ہی فوراً قابو پا لیتے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ امام حسینؓ علیہ السلام کو جناب جس سے اپنی بات منوانے کے لئے منت سماجت کرنا پڑے۔ یا جناب معصوم

سکینہ کی سفارش کرا تا پڑے۔ یا بازو پکڑ کر روکنے کی کوشش کریں اور زور و
امامت خیر کر کے باوجود حضرت عباسؓ گھسیٹے ہوئے کئی قدم چلے چلیں۔ یہ
جناب عباس علیہ السلام کی شانِ اطاعت کے خلاف ہے۔

خمسہ پنجاب پنجتن پاک علیہم السلام

آیتِ تطہیر جن کے حق میں آتری اور جو چارہ تطہیر کے نیچے جن جوئے تھے
وہ ہیں محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، فاطمہ الزہراء، حسن مجتبیٰ، حسین سید الشہداء، علیہم
السلام والثناء۔ چونکہ یہ پانچ افراد زیرِ کسائے اس واسطے انہی کو اردو اور فارسی
زبان میں پنجتن پاک اور عربی میں خمسہ نبیاء اور اصحاب کسار کہتے ہیں۔ لہذا یہ
اسطلاح بھی صحیح ہے۔

بتول صرف دو ہیں

جو عصمت لازمہ نبوت و امامت ہے وہ اگر کسی عورت کو عطا ہو تو وہ
عورت معصومہ بتول اور محبت خدا ہوتی ہے۔ اس کا قول اور عمل زمانِ عالم کے
لیے محبت اور سند ہوتا ہے اس کی اطاعت ان کے زمانہ کی عورتوں پر فرض
ہوتی ہے اور وہ صرف دو ہیں: جناب مریم سلام اللہ، مادہ عیسیٰ علیہ السلام۔ اور
جناب فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا۔ اس کے علاوہ کسی اور عورت کو بتول یا محبت
خدا کہنے کی شرعاً اجازت نہیں۔ جناب زینب، جناب ام کلثوم، جناب رباب،
جناب رقیہ سلام اللہ علیہن وہ دیگر ستوراتِ شریکہ ہیں

اہل بیت سلام اللہ علیہم اگرچہ زہد و تقویٰ، صلاح و رشد، اسلام اور
احوالِ صالحہ کی پابندی کی بناء پر اس عالی مرتبہ اور رفیع درجہ پر جائز تھیں کہ
انہوں نے تمام زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا۔ عبادت و طاعت، نہ کہیں غفلت

نہیں کی۔ کسی نیک عمل کو ترک نہیں کیا اور کسی ناپسندیدہ فعل کا ارتکاب نہیں کیا۔ اللہ، رسول اور امام کی مکمل تابع فرمان تھیں۔ خصوصاً ان مستورات ہاشمیہ سلام اللہ علیہن کے وہ کارنامے جو انہوں نے میدانِ کربلا اور کوفہ و شام صبرِ رضا کا پیکر اور ایثار و قربانی کا مجسمہ بن کر انجام دیئے۔ مستوراتِ عالم میں ان کی مثال نہیں اور زمانہ ہر زمانہ ان کی قربانیوں کی مروجہ منت ہیں۔

تاہم درجہ عصمت میں جناب سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہراء کے برابر نہیں۔ اور ان میں سے کوئی بھی بتوں نہیں تاہم ان کی طہارت و تقویٰ اور عظمتِ کردار میں کوئی شک نہیں۔

حضرت ابوطالب علیہ السلام

جناب والد ماجد حضرت امیر علیہ السلام حضرت ابوطالب پکے مومن، متقی، صالح حاکم دین، مہین اور ناصر رسول صادق امین ہیں۔ بعض لوگوں نے جناب امیر علیہ السلام سے بغض و عناد کی بنیاد پر ان کے ایمان سے انکار کیا ہے۔ یہ ان کی غلطی ہے۔ وہ پکے مومن ہیں۔ ان کی حفاظت و نصرت اسلام تمام معتبر کتابوں میں مذکور ہے۔ مگر وہ نبی نہیں امام نہیں اور معصوم نہیں۔ اندیشہ ہے کہ بعض کتب افراطِ محبت میں حد سے تجاوز نہ کر جائیں۔

تبر او لعن طعن

تبر ابرأت سے نکلا ہے: جس کا مطلب ہے بری ہونا، بیزار ہونا، الگ ہونا
تبر ایک لٹری مادہ اور مذہبی عمل ہے جو ہر زمانہ میں معمول رہا۔ انسان فطرتاً
ہر اس شخص سے الگ رہتا ہے جو اس کے مزاج اور عادات کے خلاف ہے۔ اور
ہر دشمن سے بیزار رہتا ہے اور ہر مخالف سے نفرت کرتا ہے۔

مذہب شیعہ میں ہر اس شخص سے نفرت و بیزاری واجب ہے جو اللہ اس
کے رسول اور رسول اہل بیت و ائمہ علیہم السلام کا دشمن ہے۔ انہیں اچھا نہیں سمجھتا
نظریاتی طور پر ان کے خلاف ہے اور ان کو برحق نہیں تسلیم کرتا یا اہل بیت علیہم
السلام کو اذیت پہنچاتا رہا۔

اسی طرح باطل ائمہ جو دین حق کے خلاف اور صراطِ مستقیم سے ہٹا کر لوگوں
کو غلط راہ پر چلاتے ہیں۔ ان سے بیزاری واجب ہے۔

شیعوں کا صندوق اور نظریہ یہ ہے کہ جو لوگ اہل بیت علیہم السلام کے خلاف
رہے خواہ وہ عاتق سنانوں کی نظروں میں اصحابِ قرار دیتے جائیں یا تابعین تصور
کئے جائیں۔ ان سے اسلامی تعلیمات اور مذہبی ہدایات ہمیں حاصل کرتے، اسی
طرح وہ محدثین جنہوں نے احادیث کی بہت بڑی ضمیمہ کتابیں تالیف کیں، لیکن ائمہ
اہل بیت علیہم السلام سے ان کو خصوصی واسطہ و تعلق نہیں اور ان کی حجت الی
دینی غفلت ان کے دلوں میں نہیں رہی۔ شیعہ ان سے احادیث بھی نہیں اخذ کرتے
اور نہ ان کی مرویات پر اعتماد کرتے ہیں۔ کیونکہ بعد جناب رسالت صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم اسلامی مرکزی حیثیت اور دینی مرجعیت اہل بیت علیہم السلام کو حاصل
ہے۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام کی سند اور حجت میں لہذا ان کے خلاف چلنے والا

خواہ صحابی یا تابعی محدث ہو یا فقیہ اہل بیت علیہم السلام کی مرکزیت اور مرجعیت کا قائل نہیں تو وہ راہِ راست سے دور ہے۔ اس واسطے اس سے علیحدگی ضرور ہے۔

اسی طرح ہر وہ فقیہ اور امام فقہ جس کا مسلک جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے خلاف رہا اور اہل بیت علیہم السلام کے مطابق نہیں ان سے بھی علیحدگی ضروری ہے اور مسائل فقہ میں ان سے پرہیز واجب ہے۔ کیونکہ اسلام میں جناب امام صادق علیہ السلام سند اور جہت ہیں اور ان کے خلاف چلنے والے ان کی مخالفت کرنے والے غیر مستند اور غیر معتبر ہیں۔ لہذا ان کے مسائل سے بھی احتراز اور اجتناب لازم ہے۔

یہ اصول معمول شیعہ ہے اور یہ عقلاً صحیح و درست ہے۔ کیونکہ کسی ایک مسلک اور مذہب سے وابستہ شخص دوسرے مذہب سے لازماً اجتناب کرتا ہے۔ ورنہ اس کی وابستگی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کسی پارٹی و جماعت سے مسلک آدمی دوسری اس کے خلاف پارٹی کا ممبر نہیں بن سکتا۔ اور اپنی پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹیوں سے وفاداری ظاہر نہیں کر سکتا۔ نہ ان کی حمایت کر سکتا ہے ورنہ پارٹی سے خارج کر دیا جائے گا۔

حضرت! یہ ہے تبرک کا مقصد جو میں نے بیان کیا ہے اور یہی معمول شیعہ ہے۔ لیکن سب دُشمن اور دُشنام طرہی یہ مذہب شیعہ میں جاتے نہیں، نہ اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ قرآنی تعلیمات میں دُشنام حرام ہے۔ لَا تَتَّبِعُوا الَّذِينَ يَدْعُونَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْخَرُواْ لَكُم مِّنْ دِينِكُمْ وَاللَّهُ يُخْزِيْكُمْ سَخِرَ لَكُمْ مِنْهُمْ أَلَيْسَ لَكُمْ عِلْمٌ ۚ (ان لوگوں کو کہے خدا کو بے سوچے کچھے گایاں دینے لگیں گے۔)

بُغْیِیْنِیْ کے موقع پر جناب امیر علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو اہل شام کو دُشنام دہی سے منع فرمایا، آپ کا ارشاد ہے: اِنِّیْ اَکْفَرُ نَکْرًا اَنْ تَعُوْذُوْا سَبَیْئِیْنَ۔ میں ناپسند کرتا ہوں کہ آپ گایاں دینے لگیں دُشنامِ مَکَانَ سَبَیْئِیْنِکُمْ

يَا هُمْ اَلْغَفَرُ اَحَقُّنَ بِمَا نَادَوْا مَا نَعْمُوْا اَصْلَحُ ذٰلِكَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ وَاَعْلَمُ
مِنْ ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ عَقِيْبُكَ اَلْغَفَرُ مَنْ خَرَجَ لَهُ اَهٌ۔

لیکن تم سب دشمن کی جگہ یہ جگہ کہو اے اللہ ہمارے اور ان کے خون محفوظ رکھ ہمیں خون ریزی سے بچا ہمارے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ مصالحت کر اور ان کو گمراہی سے نکال کر راہ حق پر چلا تاکہ وہ شخص جو حق سے جاہل ہے مرگ حق حاصل کرے اور وہ لوگ گمراہی اور ملامت سے باز آئیں۔

یہ تو ہے شب دشمن کا معاملہ جسے ہم کمال کہتے ہیں اسلامی اخلاق اس کی اجازت نہیں دیتے۔

لیکن جہاں تک لعنت کا تعلق ہے۔ یہ سب دشمن نہیں یہ کمال لعنت کا جواز نہیں۔ یہ ایک بددعا ہے جو سنائے ہوئے درد رسیدہ اور مظلوم انسان کے دل کی آہ ہوتی ہے اور لعنت کے بددعا کیہ کلمات کی صورت میں زبان سے نکلتی ہے۔ یہ ایک غبارِ خاطر ہوتا ہے جو مظلوم بے قرار ہو کر تشفی کے لئے نکالتا ہے۔ لَا يَجِيْتُ الْعَقِيْبَ بِالشُّوْقَةِ مِنَ الْعَقَالِ اِلَّا مَنْ خَلَعَهُ۔ ان تعالیٰ بلند آواز اور اونچی صدا سے بڑا بیان کرنے کو پسند نہیں کرتا سوائے مظلوم کے کہ مظلوم بلند آواز سے ظالم کی تکلیت کر سکتا ہے اور اسے ٹانگ پکار کر دغا دے سکتا ہے۔ پارہ ۳ آیت اول۔

لعنت ایک بددعا ہے جس کا معنی ہے رحمت سے دور کرنا۔ کرم مظلوم اور ناتواں شخص ظالم جابر اور توانا جابر سے انتقام تو لے نہیں سکتا۔ صرف بڑھا کی صورت میں وہ دل کی بھڑاس نکال سکتا ہے۔ اور یہ اس کی صحت جسمانی اور تندرستی کے لئے نہایت ضروری ہے۔ درد دل کی گھٹن اللہ اندہ ہی اندہ اس کا غم و غصہ اس کی بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی واسطے خالقِ عظیم اور مالکِ حکیم نے مظلوم کو بددعا کی اجازت دی ہے۔

لعنت ایک ایسا فعل ہے جس کا تا مل خود خدا ہے اور اپنے ساتھ اس نے

حاکم اور برگزیدہ انسانوں کو بھی شامل کیا ہے۔ لَعْنَةُ اٰلِیٰہِ عَلٰی الْکَاذِبِیْنَ، لَعْنَةُ
 اَللّٰہِ عَلٰی الْقَوْدِیِّ وَالظَّالِمِیْنِ کے لیے جا بجا قرآن میں مذکور ہیں۔ مزید برآں اِنَّ
 الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اَمَّا کُوْذُوْا وَهُمْ کَفَّارٌ اُولٰٓئِکَ عَلَیْہِمْ لَعْنَةُ اَللّٰہِ وَالْمَلٰٓئِکَۃِ
 ذٰلِکَ اَمْرٌ اٰجَمِعٌ ۝ سورہ بقرہ۔ پارہ ۲۔ آیت ۱۷۶۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے
 اور کفر کی حالت میں مرے اُن پر خدا کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور تمام
 لوگوں کی لعنت ہے۔

لیکن شیعوں کو لعنت کرتے وقت یہ سوچا کہ لینا چاہئے کہ جس پر ہم لعنت
 کر رہے ہیں واقعی وہ لعنت کا مستحق بھی ہے؟ بے شک دشمنانِ خدا و رسول و
 دشمنانِ اہل بیت و ائمہ علیہم السلام دشمنانِ دین و دشمنانِ مقصدِ نہادِ حسین
 علیہ السلام مستحقِ لعنت ہیں۔ لیکن اکثر لعنت کے وقت حضراتِ شیعہ کی زبانیں
 بے لگام ہو جاتی ہیں اور عقل و فہم سے عاری ہو جاتے ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ کس پر
 لعنت کر رہے ہیں اور الفاظ کا بہیر پھیر کر کے محبتِ اہل بیت کا نمر و فریب کا
 ساتھ چکر دے کر کون ماری لعنت کر رہا ہے۔ لعنت کا رخ بجائے دشمنانِ
 اہل بیت و دشمنانِ دین کے بعض اوقات حقیقی مہمانِ اہل بیت اور سچے دینداروں
 کی طرف بھی پھیر لیتے ہیں اور اپنے ناقص گمانِ باطل خیال اور جاہلانہ اعتقاد کے
 مطابق ان مقدس شخصیتوں پر بھی بے تحاشا لعنت کے تحفے بھیجتے ہیں جو دین کے
 سچے خادمِ علوم آلِ محمد کے ناشرِ ہدایات دین کے محافظ اور حق گو، حق بین اور حق
 شناس صاحبانِ علم و معرفت ہیں۔

اور شیخ پر ایک ذکر و واعظ کے روپ میں جہالت کے ماحول میں
 چلا ہوا رضا خانی کو ٹھکرا کر رضائے غلوں کا مطلب گارِ آخرت کو چھوڑ کر دنیا کا
 دلدل و حقائق سے بے بہرہ واقعات سے کورا پے دھڑک اور نڈر ہو کر اپنے ہی
 مذہب کے علماء کرام، ائمہ مساجد، مدرسین مدارس و فیہ اور صالح اور اہل تقویٰ
 اہل حق پر سادہ لوح عوامِ شیعہ اور سامعینِ مجالس سے بھرپور لعنت کرتا ہے۔

اور جید سے سادے عوام شیعہ ثواب حاصل کرنے کے لئے شریک مجالس ہوتے
ان کے محلے میں جلانے ثواب کے وہ لعنت کا طوق ڈالتا ہے۔

شیعو! ایسا مداری قسم کا دامن غلط وذاکر آپ کی سادگی و کم علمی سے تاہانہ
فائدہ اٹھا کر سنگین جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ دشمن دین آپ کو غلط استعمال کرتا
ہے۔ اپنے آپ کو سپاہ صلب بلند اقتدار اور اونچی باتیں بیان کرنے والا ظاہر کر کے
آپ کے ایمان کو خراب کرتا ہے۔

شیعو! ایسے لوگوں سے جو خوشنودی خدا کی بھائے خوشنودی مخلوق چاہتے
ہیں، حتیٰ کو چھپاتے ہیں، دنیا کے پجاری اور دین کے جو پاری ہیں ہوشیار رہیں۔
اور ان کے پھنسے میں نہ پھنسیں۔ یاد رکھو کہ دلائل علی اور سچی محبت اہل بیت
رسول علیہم السلام رکھنے والا مستحق لعنت نہیں وہ تو مستوجب رحمت ہے۔

لعنت بھیجنے کے سلسلہ میں مندرجہ ذیل امور کو پیش نظر رکھیں۔

• یہ قتل کر لیں کہ جس پر لعنت کر رہے ہیں وہ واقعی دشمن خدا اور دشمن
رسول دشمن اہل بیت اور دشمن دین ہے۔

• جنہوں نے اہل بیت رسول علیہم السلام پر ظلم کیا ان کو قتل کیا ان کو قید
کیا ان کا حق چھینا ان کو اذیتیں پہنچائیں۔ ان کا مقابلہ کیا، ان سے لڑائی کی ہوا
رکھی، ان کا مرتبہ و مقام چھینا یا چھیننے کی کوشش کی بے شک شیعہ مذہب کے
نزدیک وہ مستحق لعنت ہیں اور ان سے نفرت و بیزاری ضروری ہے۔

• ان کے علاوہ اگر کسی شخص پر آپ لعنت کریں گے خصوصاً جب وہ جناب
امیر علیہ السلام کو غلیظ بلا فصل دل اندھ ماتھے والا ہو اور ائمہ اثنا عشر علیہم السلام کی
امامت و عصمت کا قائل ہو۔ اصول دین و فروع دین شیعہ مسلک کے مطابق ماننا ہو
تو کسی مداری کے کہنے پر آپ لعنت کریں گے تو وہ اس پر نہیں جانے گی، بلکہ وہاں
سے لوٹ کر خود لعنت کرنے والے کے منہ پر پڑے گی۔ اس واسطے سوچا کہ لعنت
کیا کریں۔ کیونکہ جس کو آپ لعنت کا تحفہ بھیج رہے ہیں اگر وہ لعنت کا مستحق نہ ہو

یہ تھوڑے مل جائے گا اور اگر وہ مستحق ہو تو وہ تھوڑے چٹ کر آپ کے پاس پہنچے گا۔ لہذا غیر مستحق پر آپ جس قدر لعنت کریں گے وہ آپ ہی پر آئے گی۔

آپ اپنے لیسوں کا جائزہ لیں اپنی آپ پڑتال کریں کہ آپ میں کوئی ایسی برائی تو نہیں جو لعنت کو آپ کی طرف کھینچے۔ اور لعنت کرتے وقت خود آپ بھی حصہ دار بن جائیں اس بدی کی وجہ سے خود آپ بھی مستحقین لعنت میں شامل ہوں۔ یاد رکھو کہ خدا کو تو لعنت بھیجنے کا حق ہے۔ کیونکہ وہ ہر عیب و نقص ادا ہر

بدی و خرابی سے پاک و نیک و سچا ہے۔ اسے حق ہے کہ کاذب پر لعنت بھیجے کیونکہ وہ خود کذب سے پاک ہے۔ اسے حق ہے کہ وہ ظالم پر لعنت بھیجے کیونکہ وہ خود ظلم سے پاک ہے، لیکن آپ جب کاذب پر لعنت بھیجیں گے تو یہ خیال کر لیں کہ آپ میں کذب نہیں اگر خود آپ میں بھی کذب پایا گیا ہے۔ تو لعنت کے حصہ دار بن جائیں گے اسی طرح آپ ظالم پر اور غاصب پر لعنت کریں گے تو اگر آپ خود ظلم اور غصب ایسے گناہ سے پاک ہیں تو آپ کو حق ہے ان پر لعنت کرنے کا۔ لیکن اگر خود آپ کے اندر ظلم و غصب ایسے گناہ موجود ہوں تو آپ خود اپنی لعنت کے حق دار بن جائیں گے اور کاذبین، ظالمین، غاصبین میں شامل ہو کر اپنی وحیوں کی لعنت وصول کریں گے۔ پھر جتنی ہی زیادہ لعنت کریں گے اتنا ہی زیادہ حصہ پائیں گے۔

• اگر آپ نام لے کر لعنت کریں گے تو اگر وہ آپ کی لعنت کا مستحق ہو تو وہیں رہ جائے گی ورنہ لوٹ کر لعنت کرنے والے کے منہ پر پڑے گی اور اس کی گردن کا طوق بنے گی اور اگر اوصاف کے ساتھ لعنت کریں گے نام نہیں لیں گے۔

مثلاً کاذب غاصب ظالم فاسق تو اگر آپ ان بُری صفات اور مذموم اوصاف سے پاک ہیں تو آپ لعنت کر سکتے ہیں اور خود اس لعنت سے محفوظ رہیں گے۔

لیکن اگر آپ خود بھی ان برائیوں سے موصوف ہیں تو بعد برائی آپ کی لعنت کا حصہ بھی نصیب ہو گا۔ لہذا لعنت کرنے میں نہایت احتیاط سے کام لیں شیعہ باز و مفلوں اور بازاری گروں کے فریب میں نہ آئیں۔ روز قیامت وہ لوگ

آپ کو چھوڑ جائیں گے آپ کے ذمہ دار نہ بنیں گے۔

● کچھ آداب شہریت اور قواعد معاشرہ بھی ہوتے ہیں جو باہم رواداری آپس میں میل جول اور حقوق تمدن کی پاسداری کی تلقین کرتے ہیں مذہب کا مقام اپنا اور معاشرہ کا مقام اپنا ہے جس ملک میں مختلف قومیں آباد ہوں اور مختلف دستور مذہب کے اشخاص بستے ہوں اگر ایک دوسرے کا احترام نہ کریں اور باہمی رواداری کے روابط قائم نہ کریں تو وہ ملک فساد و فتنہ کی آماجگاہ بن جائے گا۔

اور جنگ و جدال کی آگ سارے ملک اور تمام قوموں کو بھسم کر کے رکھ دے گی اور پھر اس کا ذمہ دار مذہب ٹھیکرایا جائے گا۔ جس طرح کہ اکثر ملکوں میں اس قسم کے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ اختلاف مذہب کی جنگاری نے جس طرح خرمن اتحاد کو جلا دیا اور آبادیوں کو ویرانیوں میں تبدیل کیا تاریخ بغداد شاہد ہے۔ اور آج لبنان اس کی بحیثیت چرچا ہوا ہے۔

مذہب اخلاق عالیہ کا معلم اور اقدار انسانیت کا محافظ ہے۔ یہ امن و سلامتی کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن اس مذہب کو تباہی و بربادی اور فتنہ و فساد کا ذریعہ بنایا گیا اور بنایا جاتا ہے اور بنایا جا رہا ہے۔

مذہب کو اہل مذہب نے مجموعی مفاد اور قومی تحفظ کے لئے بہت کم استعمال کیا ہے۔ ذاتی اغراض اور ذاتی مفاد کے لئے زیادہ تر استعمال کیا۔ آج ہر فرقہ میں وہ مقرر و داعظ زیادہ مقبول ہے جو ہر حفظ اور ہر مجلس میں دوسرے فرقہ کے خلاف سامعین کو ابھارتا اور اشتعال دلاتا ہے۔ اور اس فرقہ کے رہنماؤں کے خلاف غیر مذہب اور ناشائستہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔

دلائل اور ثبوت کے ساتھ اپنے مدعا کو ثابت کرنا اپنے مسلک کی حقانیت کو شائستہ انداز میں بیان کرنا اور مخالف فریق کے دلائل کو اپنے صداقت بھرے دلائل سے توڑنا حدود احکام کے اندر رہتے ہوئے تو حق خوبی ہے اور ہر فرقہ کا بنیادی حق ہے۔ آخر ہم دین پر پابندی تو نہیں ہے۔ لیکن کسی فرقہ کے

خلافت گندی زبان استعمال کرتا۔ طرز و تشیع اور لعن و طعن کا بے جا استعمال کرنا نافر کے جذبات ابھارنا کسی صورت میں مستحسن نہیں بلکہ یہ ایک مذموم عمل ہے جو تبلیغ کی تاثیر میں حائل ہو کر موجب فتنہ و فساد ہوتا ہے اور ایک نیک مذہب اپنے مقصد میں ناکام ہو کر بدنام ہو جاتا ہے۔

فرقہ حقہ اور مسک صادق کے پیرو شیعوں کو خصوصی طور پر اس امر کی پابندی کرنا چاہئے کیونکہ جن ائمہ طہیم السلام کی اتباع کا یہ اذعا کرتے ہیں۔ ان کے مکارم اخلاق حسن معاشرہ اور اقدار انسانیت کے تحفظ کی شہادت خود ان کے دشمن مجارب اور قاتل بھی دیتے رہے۔

اپنے مذہب کے ائمہ طہیم السلام کی سیرت اور فنونہ عمل کو سامنے رکھیں ان کی تاریخ پڑھیں ان کی سیرت پڑھیں، اپنے مخالفین کے ساتھ ان کا کیا سلوک ہوا اور آداب معاشرہ کس قسم کے رہے۔ کوئی شخص اپنے مذہب اور خیالات کو غلط نہیں سمجھتا ان کے تحفظ اور اشاعت کا خواہشمند بھی ہوتا ہے لیکن جس طرح کہ ایک فریق اپنے لئے دوسرے فریق کی گندی زبان اور لعن و طعن کو گوارا نہیں کرتا اسی طرح اسے چاہئے کہ خود بھی ایسی مذموم حرکت نہ کرے۔

مساجد اور امام بارگاہوں کو لغویات و بیہودہ گالیوں طعن و تشنیع کا اکھاڑ نہ بنانا چاہئے۔ خود شیعوں کو صبر و تحمل کا عادی بن کر حسن اخلاق کا فنونہ پیش کرنا چاہئے۔

کم علم مولویوں اور جاہل ذاکروں کے پاس علمی تحقیقی، تبلیغی، صحیح تاریخی مواد کم ہوتا ہے۔ اور فکر اور طعن و تشنیع سے ڈھ محافظ و مجالس کا وقت پورا کرتے ہیں۔ کسی مسلک کے پیشوا اور کسی مذہب کے دانشور کو ملی الاعلان خصوصاً ان کے ماننے والوں کے سامنے بڑا کہنا۔ خواہ وہ باطل ہی کیوں نہ ہوں۔ رد اداری، حسن معاشرہ اور اخلاق کریمانہ کے سخت خلاف ہے۔ یونہی کچھ لینا چاہئے کہ اگر وہ آپ کے ائمہ کے خلاف کوئی غیر مذہب اور ناشائستہ حملہ استعمال کریں

تو آپ کو کس قدر ناگوار گزردے گا ہاں آپ اس آیت کریمہ پر عمل کریں۔
 اَذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْعِصَّةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْعَسَّةِ وَجَاءَ الْقُرْآنُ بِالْحَقِّ
 وَهُوَ الْحَقُّ إِنَّ رَبَّكَ أَعْلَمُ مِمَّنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْثِدِينَ

بعض اوقات ان آداب زندگی اور ان کے ان افعال پر طعن و طنز کیا جاتا ہے جو خود ہمارے مذہب میں مستحسن اور ہمارے ائمہ علیہم السلام کی سیرت طیبہ کا جزو ادا و نمود ہیں۔ مثلاً ڈارسی۔ ہمارے جاہل شیعہ اور جاہل ذاکر و اعلیٰ اختیار کے مولویوں کی ڈارسی کو اپنے مطاعن کا نشانہ بناتے ہیں۔ کیا وہ ڈارسی اسلام میں سنت نہیں؟ انبیاء علیہم السلام اور ائمہ طاہرین سلام اللہ علیہم ڈارسی نہیں رکھتے تھے؟ آپ کے علماء عراق و ایران رضوان اللہ علیہم کی ریشیں دلاز نہیں کیا اسلام کا حکم نہیں؟ تو پھر طعن اور طنز یہ کیوں؟ کیا اگر ایک اسلامی خوبی غیر اپنا نہیں اور آپ بد قسمتی سے محروم رہ جائیں تو کیا وہ اسلامی خوبی آپ کے طعنوں کا ہدف بن جائے گی؟ آپ اختیار کے ان افعال و آداب کا مذاق اڑائیں جو قرآن و حدیث کے خلاف اور ائمہ علیہم السلام کی سیرت کے برعکس ہوں۔

اسی طرح ان اعمالِ مسند پر بھی زبانِ دمازی کی جاتی ہے جو خود مذہب شیعہ میں مستحب و سنت ہیں۔ لیکن علماء اہل سنت کا معمول بھی ہیں۔ مثلاً پنجابی زبان میں ستم (شکوار) چھوٹی۔ ہتھ دپچ سوٹی۔ گردن سوٹی۔ کیا شکوار کا کوٹاہ اور ہاتھ میں عصا ہونا، حرام و مکروہ ہے؟ مکروہ نہیں بلکہ مستحب ہے اور سنت سے آپ اپنے مذہب کا مطالعہ کریں، سیرت طیبہ پڑھیں، اسلامی زندگی کے آداب و احوال کو کریں۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شکوار اور تہبند وغیرہ کا ٹنڈو سے اور ہونا اور ہاتھ میں عصا کا ہونا خود آپ کے ہاں مستحب اور سنت ہے۔ جو چیز آپ کے مذہب میں مستحب ہے اگر غیر اس پر عمل کرے تو آپ کو مکروہ ہے؟

در اصل ایسی سنت و مقب چیزوں کا مذاق اڑانا اُن مولویوں کی توہین اور اسلامی زندگی کے آداب کا مذاق اڑانا ہے۔

نعرہ جیدری

جناب امیر علیہ السلام کا اسم مبارک باعث برکت اور عجیب و غریب اثرات رکھتا ہے۔ اس نام کا نعرہ بلند کرنا علامت ایمان، دل کی پاکیزگی اور ثواب دنیا و آخرت کا ثواب ہے۔ لیکن زمانہ حال میں ایک خود ساختہ ہدایت بنائی گئی ہے۔ کہ جناب امیر علیہ السلام کا نعرہ یعنی ”یا علی“ بلند آواز سے کہنا ”ختم قرآن کے برابر ثواب رکھتا ہے، ثواب تو ہے لیکن ختم قرآن کے برابر اس قول ماب اور وزن کے متعلق کوئی ثبوت اور دلیل نہیں۔ کوئی بات بغیر دلیل و ثبوت کے یقینی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ جناب رسالت مآب کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں مگر کسی شیعہ کی معتبر کتاب تفسیر حدیث، تاریخ، اخلاق کی کتابوں میں یہ روایت نہیں۔ ان کی طرف یہ نسبت دروغ ہے۔ اور بات کرنے والا کاذب اور مغتری ہے۔

یہ مسئلہ اکاذیب، کی ریاکاری کی پیداوار ہے کہ ذکر و اعظ صرف سامعین کو خوش کرنے کے لئے غلو کرتے ہیں اور سامعین کے جذبہ محبت، بے ادب و بیری اور بے جا خاموشی سے ناجائز مفاد حاصل کرتے ہیں۔ اگر سامعین یہ جرأت کر کے پوچھیں جلس کے فوراً بعد پوچھیں اور ہر جگہ پوچھیں کہ یہ روایت کس معتبر کتاب میں ہے تو کاروباری و اعظ و ذکر ایسی ضعیف خود ساختہ اور غلط روایات کے قریب بھی نہ پہنچیں۔

اوصاف شیعہ

شیعہ گروہ اور تابعین کو کہتے ہیں۔ کوئی گروہ اور جماعت جو، امام تائب اور لیڈر کی طرف منسوب ہو اس کی ہدایت سنتی اور اس پر عمل کر کے کی کوشش

کرتی ہے اور اپنے اقوال و اعمال سے ثابت کرتی ہے کہ ہم فلاں رہنما کی جماعت
 میں اور ان کے پیروکار ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہو گا کہ سیاسی جماعتوں میں اگر
 کوئی شخص اپنے سیاسی رہنما کی ہدایات کو ٹھکرا دیتا ہے۔ اس کی ہدایات پر عمل نہیں کرتا
 اس جماعت کے غشود کی پابندی نہیں کرتا اس کے نصب العین کے غلات پڑتا
 ہے تو اس کو جماعت سے نکال دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کچھ لیں کہ آپ جناب
 امیر المومنین علیہ السلام اور ان کی معصوم اولاد ائمہ طاہرین علیہم السلام کے شیعہ ہیں۔
 ان کے پیروکار ہیں ان کی جماعت اور ان کے گروہ میں شامل ہونے کا اظہار کرتے
 ہیں۔ پس سوچ لیں اپنے آپ کا بغور مطالعہ کریں۔ کہ آپ کہاں تک اس کی ہدایت
 پر عمل کرتے ہیں ان کے نصب العین کی کتنی پابندی کرتے ہیں اور اپنے عمل سے
 کہاں تک ثابت کرتے ہیں کہ ہم ان کے شیعہ ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں؟
 یاد رکھیں کہ روز قیامت اقوال کا دفتر پیش نہیں ہو گا اعمال پیش ہوں گے بزبان
 باتیں کوئی وزن نہیں رکھتیں قابل وزن اعمال ہیں۔

مومن اور شیعوں کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں: براہیوں سے بچنا، گناہ
 کی میل سے صفائی اور نیک اعمال کے ساتھ اپنے آپ کو آراستہ کرنا۔ براہیوں سے
 دور رہنے کا نام تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ کی صفت سے مومن ہونے والے کو متقی کہا
 جاتا ہے۔ نیک عمل کا نام ہے عمل صالح اور اس وصف سے متصف شخص کو صالح
 کہتے ہیں۔ خداوند عالم نے اپنے مقدس کلام میں ان لوگوں کی تعریف کی ہے۔ جو
 جو متعین صالحین ہیں۔

مومن کون ہے مومن کی کیا صفات ہیں۔ ہم قرآن مجید سے مومنین کے اوصاف
 بیان کرتے ہیں۔ آپ پڑھیں اور غور کریں کہ یہ اوصاف آپ میں موجود ہیں؟ اگر
 موجود نہیں تو انہیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ روز قیامت آپ
 نجات نہاج پا جائیں۔ اوصاف مومنین ملاحظہ فرمائیں، رشاد ہوتی ہے:-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ الرَّحْمٰنَ الرَّحِيْمَ ۝۱۰۱ قُلْ اَقْلَبْ اَعْيُنِيْ عَنِ الدِّيْنِ حَتّٰى

فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ
عَنِ زُكَاةٍ فَاعِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ يُعْطُونَ حَتَّىٰ إِذَا أُتُوا بِهَا
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَلَا يُغَيِّرُونَ شَيْئًا ۝ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ
الْعَادُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ يُعْطُونَ حَتَّىٰ إِذَا أُتُوا بِهَا
فَلَا يُغَيِّرُونَ شَيْئًا ۝ وَالَّذِينَ هُمْ يُعْطُونَ حَتَّىٰ إِذَا أُتُوا
بِهَا فَلَا يُغَيِّرُونَ شَيْئًا ۝

ترجمہ: وہ مومنین کامیاب ہو گئے اور نجات پا گئے جو اپنی فائزوں میں عاجزی
و انکساری کرتے ہیں وہ لوگ جو بیہودہ کاسوں سے منہ پھیر لیتے ہیں اور وہ لوگ جو
باقاعدگی سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حرام سے حفاظت
کرتے ہیں۔ سوائے اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے کہ وہ ان کے لئے اس کام کے لئے مقرر
ہیں اور اس بارے میں وہ قابلِ ملامت نہیں اور جو شخص ان کے علاوہ شہوت پرستی
کے وہ حدود شریعت سے تجاوز کرنے والا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور عہد
کا لحاظ کرتے ہیں اور وہ لوگ جو فساد کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو
بہشت بریں کا حصہ پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

ماہنامہ

دینی کتب کے لیے آپ کا اچھا مرکز

کریم پیبلیکیشنز

سج سٹر لاہور
38 اردو بازار

Ph: 042-37122772 - Mob: 0300-4529232